

भूदान-यज्ञ-समग्र-दर्शन

लेखक
चारुचंद्र भंडारी

परंघाम विद्यापीठ प्रकाशन, वर्धा

मूल्य एक रुपया

प्रकाशक :

भाऊ पानसे

ग्रामसेवा मंडळ तर्फे

परंधाम विद्यापीठ, पवनार

सर्व हक्क प्रकाशकाधीन

द्वितीय आवृत्ति ५०००

जानेवारी १९५६

मुद्रक :

ः. म. निगुडकर

प्रकाश मुद्रणालय

३९५/४ सदाशिव पेठ, पुणे २

अनुवादकाचें निवेदन

[ता. १८ एप्रिल १९५१ या दिवशीं भूदान यज्ञ सुरू झाला त्याला आज पाच वर्षे पुरीं होतात. एवढ्या अवधींत भूदान-यज्ञाच्या पोचमपल्ली येथें लावलेल्या र्हान रोपाचा महान् वृक्ष झाला आहे. त्रिहार आणि ओरिसामध्ये त्यानें क्रांतीचे रूप धारण केलें आहे. तेथल्या क्रांतीचे पडसाद कमीजास्ती प्रमाणात सर्व जगामध्ये उठू लागले आहेत. आणि त्यामुळें मीतिप्रस्त जगाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. महाराष्ट्र या क्रांती-पासून अलिप्त कसा राहील ? येथें हि भूदान यज्ञाची दळदळ प्रगति होत आहे. पण ती प्रगति मद आहे. याचें मुख्य कारण भूदान यज्ञाविषयी वाढ्मयप्रचार बराच कमी प्रमाणात झाला आहे हें होय. त्रिहार ओरिसात भूदान-यज्ञाची होत असलेली दैनंदिन प्रगति पुणें येथें निपणाऱ्या 'भूदान यज्ञ' साप्ताहिकात येत असते. पण त्याचे जवळ सुमारे तीन साडेतीन हजार प्राहक आहेत. आणि भूदान-यज्ञासंबंधीं सर्व माहिती एकत्रित देणारें असें पुस्तक हि उपलब्ध नाही. गेल्या पेंढवारी माहिण्यात पोचमपल्लीपासून हैदराबादपर्यंत पू. विनोबाच्या पदयात्रेंत डॉ. दातार याचेवरोबर सामील होण्याचा सुयोग मला लाभला. त्या वेळीं वर सांगितलेली उणीव डॉ. दातार यांनीं पू. विनोबाच्या नजरेस आणली. तेव्हा पू. विनोबांनीं आपल्याजवळचें श्री. चारुचंद्र भंडारी यांनीं बंगालीमध्ये लिहिलेलें 'भूदान-यज्ञ कि ओ केन' हें पुस्तक दिलें.

या पुस्तकात भूदान-यज्ञासंबंधीं सुसूत्र सविस्तर माहिती दिलेली आहे. झाडावरून फळ पडताना पाहून न्यूटनला गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धान्ताचा शोध लागला. दुसऱ्यांनीं जसें फळ पडताना पाहिलें नव्हतें काय ? त्यालाच तो शोध लागण्याचें कारण न्यूटनचें त्यावर सतत चिंतन, मनन चालू होतें. एक दुवा जुळत नव्हता तेव्हा या पडणाऱ्या फळानें जुळवून दिला. त्याप्रमाणेंच पोचमपल्ली येथें एका रहस्यानें शंभर एकर जमीन गरिजाना देण्याकरिता विनोबांना दिली आणि विनोबांना भूदानयज्ञाचें दर्शन झालें. यापूर्वीं अनेकांनीं अनेक कामाकरिता जमीन दिलेली होती. मग या दानादन विनोबांना

भूदान यज्ञ वा स्फुरला ? कारण न्यूटनप्रमाणे एक समस्या सोडविण्या-
करिता त्याचे सतत चिंतन चालू होतं, आणि पोचमपल्लीच्या त्या घटनेने
ती समस्या सोडविण्याच्या मार्गाकडे अगुलिनिर्देश केला. तो त्यांना ईश्वराचा
इपारा वाटला कोणत्या समस्येचे चिंतन ते करीत होते ?

गार्धीजी ह्यात होते तोंपर्यंत विनोबा एकान्तसाधनेत मग्न होते. वाय-
कोम सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह वगैरेकरिता गाधीजींच्या आशेवरून ते
बाहेर आले, पण ते काम होता च आपल्या साधनेला ते लागले. पण गाधीजी
गेत्यावर त्यांनी घालून दिलेल्या अहिंसामार्गाचे काय होणार ही चिंता
त्यांच्या अतःकरणाला लागून राहिली. त्याकरिता ते एकान्तसाधनेतून
बाहेर पडले, आणि गाधीजींच्या हातात त्यांच्या निधनाच्या वेळीं जे
निर्वासितांचे कठीण काम होते त्यात ते पडले. मेघ लोकांच्या पुनर्वसनाचे
कठीण काम त्यांनी पार पाडले. अजमीर, हैदराबाद वगैरे ठिकाणची
अशांतता निवारण्यात ते यशस्वी झाले. हे रोगाला वरून मलमपट्टी
लायण्यासारखे होतं, अशातीचे मूळ त्यामुळे नाहीसे होण्यासारखे नव्हतं;
म्हणून त्यांना या कामात समाधान नव्हतं. या च वेळीं ते काहीसे आजारी
पडले आणि या कामातून निवृत्त झाले.

सध्याच्या अशातीचे मूळ पैसा सार्वभौम झाला आहे यात आहे. पण
त्याला तेथून पदभ्रष्ट कसा करायचा ? त्याकरिता त्यांनी पवनार आश्रमात
काचनमुर्तीचा प्रयोग सुरू केला. एका ठिकाणी लहान प्रमाणात तो यशस्वी
झाला तर व्यापक प्रमाणात त्याची परीक्षा करायची, पण प्रयोग चालू
असताना हि त्याचे चिंतन, मनन आणि निरीक्षण चालू होतं. त्यात
तेलगणातल्या अशातीकडे त्यांचे लक्ष होतं. शिवरामपल्ली येथील समेलना-
करिता त्या वाजूस त्यांना जावयाचे होतं. तेव्हा तेलगणातील परिस्थिति
समक्ष पहावयाचे त्यांनी ठरविले. अशा पार्श्वभूमीत त्यांना पोचमपल्ली येथे
शभर एकर जमीन मिळाली आणि त्यांच्या चिंतनशृंखलेतला चुकणारा
दुवा त्यांना सापडला आणि भूदान-यज्ञास सुरुवात झाली. चर्च्याला परत
जाईपर्यंत दोन महिन्यात त्यांना बारा हजार एकर जमीन मिळाली एवढ्या
अनुभवावरून हि त्यांनी तो कार्यक्रम हाती घेतला नाही. प्रेनिंग कमिशन
बरोबर विचारविनिमय करण्याकरिता प. नेहरूंचे त्यांना आमंत्रण आले

नसतें तर या आदोलनाचें काय रूप घेतलें असतें हें कोणी सांगवे ? पण ईश्वराच्या मनातून विनोबाच्या हातून ही काति घडवून आणावयाची होती ते दिल्लीला निघाले ते हा भूदान यज्ञाची खरी प्राणप्रतिष्ठा झाली तेथून उत्तरप्रदेश, निहार ओरिसा येथे भूदानाचे एक एक पैर प्रकट होत गेले. सपत्तिदान, साधनदान, जीवनदान वगैरे अनेक शाखा त्याला पुढल्या आणि ओरिसातल्या कोरापुट जिल्ह्यात जाठशेखर समग्र ग्रामदानें मिळून भूदान-यज्ञानें शिखर गाठलें

ही सर्व परिणति एका दिवसात घडून आलेली नाही क्रमाक्रमानें त्याच्या पदयात्रेंतल्या अखंड चिंतनातून ते ते पेलू स्फुरत गेले आणि त्याच्या रोजच्या भाषणात त्याचा एकेक भाग प्रकट होत गेला गांधीजी ह्यात असताना विनोबा ज्ञान्य तितके कमी शोलत आणि कमी चालत आता त्याची अखंड परिश्रमा चालू आहे आणि रोज भाषण चालू आहे त्या भाषणाचा एक रत्नाकर च झाला आहे श्री. चारचंद्र भंडारी यांनी या रत्नाकराचें मंथन करून तीं रत्ने नीट जुळवून मांडण्याचें काम अत्यंत कौशल्याने पार पाडलें आहे.

ही भूमिकाति केवळ भौतिक काति नाही, ती वैचारिक काति आहे, आणि त्या विचाराचें मूळ आपल्या भारतीय सनातन सत्सृतीत आहे ' ईशावास्यमिदं सर्वम् ' हें सर्व जग ईश्वरानें घसविलेलें आहे. या मन्त्रात पायावर हें सर्व आदोलन आधारलेलें आहे. भूदान-यज्ञाचा कसकसा विकास होत गेला, त्याला साधनदान, सपत्तिदान, जीवनदान वगैरे शाखा केव्हा पुढल्या आणि या आदोलनाची परिणति रामराज्यात कशी होत जाणार याचें सांगोपांग विवेचन या पुस्तकात केलेलें आहे. कम्युनिझम म्हणजे साम्यवाद आणि साम्ययोग याच्यातलें साम्य आणि भेद उत्तम विशद केले आहेत स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता केलेल्या सत्याग्रहाला या आदोलनात स्थान जाहे की नाही या निमित्तानें उग्र सत्याग्रह आणि सौम्य सत्याग्रह यांची केलेली मीमांसा मौलिक आहे अशा प्रकारें भूदान यज्ञाच्या सर्व अंगोपांगाचें विवेचन पुस्तकात आहे ' पुस्तक सर्वांगपरिपूर्ण झालें आहे असें मला वाटतें ' असा विनोबांनीं त्यावर अभिप्राय दिला त्यानस्त पुस्तकाची योग्यता पक्कून येणार आहे कार्यकर्त्यांनीं या पुस्तकाचा चांगला अभ्यास

केला तर लोकांच्या शकाचें समाधान करणें मुलभ होणार आहे. बगाल-मधील धरोघरीं हें पुस्तक जावें अशी विनोगर्नी आशा प्रकट केली आहे. हा त्याचा मराठी अनुवाद महाराष्ट्रातल्या धरोघरीं जाया अर्गी मी आशा करितो. तसें झाल्यास महाराष्ट्र हि १० आदोलनात मागें राहणार नाहीं.

मला बगाली समजतें म्हणून त्याचें रूपांतर करण्याचे काम मीं हींसेने अगावर घेतलें आणि माझ्या कुवतीप्रमाणें तटीस नेले. येत्या मे महिन्यात हायस्कूलचे विद्यार्थी भूदान यज्ञाच्या प्रचाराकरिता निघणार आहेत. तेव्हा पुस्तक तारडतोच छापाग्याचें टरल्यामुल्लें भाषांतर अधिक तज्ज्ञ माणसाकडून तपासन घेतलें नाहीं. काहीं दोष राहिले असतील ते पुढील आवृत्तीत दुरुस्त केले जातील.

मूळ पुस्तकात बगालमधील जमिनीचा तपशील दिलेला आहे त्याऐवजीं प्रकरण २२ आणि २३ मध्ये महाराष्ट्रातील जमिनीची परिस्थिति दिली आहे. यावेरीज मूळ पुस्तकात काही बदल केलेला नाहीं.

पुणें, }
१८।४।५६ }

वामन जनार्दन कुंटे

४४ श्रीमताचे हृदय परिवर्तन ११७	६९ सर्वानाच जमिनीचा हक्क १९३
४५ कोणी किती दान द्यावे ११८	७० लोकसंख्येची वाढ ... १९४
४६ गरिबांनी का भूमिदान द्यावे ११९	७१ ही परिस्थिति असल्या आहे १९६
४७ चळवळीत गरिबांचे वर्तमान १२३	७२ सनातनधर्म १९८
४८ साम्यवाद व भूदान यज्ञ १२६	७३ युगधर्म १९९
४९ कम्युनिस्टांचे आक्षेप . . १२८	७४ स्वधर्म आणि नित्य व नैमीतिक
५० साम्ययोग १३४	धर्म २०१
५१ साम्यवाद आणि साम्ययोग १३७	७५ परमधर्म २०३
५२ आता संख्यभक्तीचे युग १४३	७६ पूर्वजन्माचा दारिद्र्याशी संबंध
५३ साम्याचे स्वरूप १५०	२०५-
५४ रम्यानशांति १५२	७७ कलियुगात हे शक्य आहे
५५ विफलतेची प्रतिक्रिया १५३	काय ? २०६
५६ उग्र सत्याग्रह १५५	७८ मध्यमवर्गाचा प्रश्न ... २०८
५७ सौम्य, सौम्यतर आणि सौम्यतम	७९ सर्वोदयसमाजाचे एकक २१०
सत्याग्रह १५६	८० सर्वोदयसूत्र २१२
५८ एकाग्रता व आत्मविश्वास १६०	८१ शासनमुक्त समाज २१८
५९ संपत्तिदान यज्ञ १६०	८२ शरीरश्रमाचे महत्त्व २२४
६० श्रमदान यज्ञ १७१	८३ अपरिग्रहीसमाजाचा अर्थ २२७
६१ प्रेम आणि बुद्धिदान यज्ञ १७२	८४ ग्रामराज्य आणि रामराज्य २३०
६२ जीवनदान १७३	८५ भूदान यज्ञाचे सात उद्देश २३१
६३ पछाश दानाचे रहस्य १८३	८६ एकदम दोन्ही पद्धती . . २३२
६४ भूमिवितरण जमिनीचे वाटप	८७ बुद्धि, श्रद्धा आणि निष्ठा २३३
१८४	८८ ज्ञान आणि विश्रान २३४
६५ जमिनीचे विल्डीकरण १८६	८९ गांधीदर्शनातल्या तीन नीति २३५
६६ तुफंड झालेल्या जमिनीतले	९० सूताजलि . २४३
उत्पन्न १८७	९१ समन्वय २४५
६७ Ceiling चा प्रश्न १८९	९२ विनोबाची प्रज्ञा स्वतः आहे २५०
६८ शेती हाच सर्वोत्तम शरीरश्रम	९३ आंदोलनाचे भावी स्वरूप २५१
आणि श्रेष्ठ उपजीविका १९१	९४ उपसंहार २५४

भूदान-यज्ञ-समग्र-दर्शन

(१) भूदान-यज्ञ म्हणजे कसला यज्ञ ?

यज्ञ शब्दाशी आपला परिचय आहे. यज्ञ म्हणजे काय हें आपल्या सर्वांना कमीजास्ती प्रमाणात माहीत आहे. यज्ञ ही एक प्रकारची पूजा-पद्धति च आहे. “ यजति यजते विष्णु मुधी. पूजयतीत्यर्थः । ” अश्वमेध, राजसूय इत्यादींच्या कथां आपण जाणतो. गीतेच्या चवथ्या अध्यायात द्रव्ययज्ञ, तपो यज्ञ, योगयज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादि यज्ञांचा उल्लेख आहे. शिवाय गारुड भोक्तृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, नरमेध, मदान्त, सर्वतो-मुख, षोडशिक, अभिजित्, विश्वजित्, आगिरस इत्यादि अनेक प्रकारच्या यज्ञांचा उल्लेख आणि वर्णन पुराणान्तरी आहे. परंतु भूदान यज्ञाचा उल्लेख कोठे हि नाही. हा शब्द नवीन आहे आणि यज्ञ हि नवीन च आहे. हा नवीन शब्द आहे म्हणून आपल्या मनात शक्य येण्याचे काही कारण नाही. कारण, कातिकारी शब्दसृष्टीशी बंगालीचा विशेष प्रकारे परिचय आहे. ‘दरिद्र-नारायण’ आणि ‘वदे मातरम्’ या दोन्ही शब्दाचे निर्माते दोन महान् बंगाली गृहस्थ न होते स्वामी विवेकानंद यांना दरिद्र-नारायण हा शब्द स्फुरला आणि त्या शब्दानें धर्म आणि समाजसेवा यामध्ये वाति धडवून आणली. वदे मातरम् हा शब्द बन्निमचंद्र यांनी निर्मिला. भारताच्या राष्ट्रीयत्वाचा जागृतीमध्ये आणि हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या इति-हासात या शब्दाचे स्थान केवढे मोठे आहे हें सर्वांना माहीत आहे. भूदान यज्ञ हा शब्द हि भारतामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक समता स्थापन करण्याचे क्षेत्रात वातिकारक होईल यात शंका नाही. आम्ही यापुढे त्याचें जसजसे वर्णन करित जाऊ तसतसे भूदान-यज्ञाचें तात्पर्य आणि त्याचा उद्देश क्रमाक्रमानें स्पष्ट होत जाईल. तरी पण थोडक्यात भूदान-यज्ञाचा

अर्थ इतकाच की, जो कोणी भूमिहीन असेल, ज्याला शेती करण्याचें ज्ञान आहे आणि जो शेती करू इच्छितो परंतु ज्याला दुसऱ्याच्या शेतात काम करणें किंवा दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करणें याखेरीज दुसरें उपजीविकेचें साधन नाही, अशा लोकाकरिता भूमिदान मिळविणे; आणि त्या भूमिदानातून जमिनीवरची मालकी विसर्जन करणें आणि जमिनीच्या मालकीची कल्पना च नाहीशी करणें एवढा आहे. अर्थात् हवा, पाणी आणि प्रकाश यावर व्याप्रमाणें परमेश्वराची च मालकी आहे त्याप्रमाणे भूमीचा हि मालक परमेश्वर च; म्हणून प्रत्येकाला आपल्या हातानें शेती करण्याचा समान अधिकार आहे. हा बोध अतःकरणात जागृत झाल्यामुळे जमीन-मालकांनं आपली मालकी सोडून देऊन आपली जमीन भूदानयज्ञात अर्पण करावची. त्यामुळे गावची जमीन गावच्या च मालकीची होईल. अर्थात् भूमीचें ग्रामीकरण सिद्ध होईल. याप्रमाणें भूदान-यज्ञाचा उद्देश जमिनीच्या ग्रामीकरणाच्या पायावर ग्रामोद्योगप्रधान अहिंसक समाजाची स्थापना करणें हा आहे.

प्राण्याच्या आणि मनुष्याच्या जीवनधारणाला आणि पोषणाला ज्या कांहीं आवश्यक गोष्टी आहेत त्या परमेश्वरानें सर्वांना सहजसाध्य करून दिल्या आहेत. त्या म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश ही पंचमहाभूतें. सर्वांना हवेची अत्यंत जरूरी आहे. तिच्यावर सर्वांचा सारखा च हक्क आहे. ती तर प्रत्येकाच्या नाकाशी सर्वदा हजर आहे. सूर्याच्या प्रकाशावर हि सर्वांचा सारखा हक्क आहे. त्याचा आपल्या जरूरीप्रमाणें कोणाला हि उपभोग घेता येतो. तसा च पाण्यावर हि सर्वांचा समान अधिकार आहे. आकाशातून जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा तो उच्च-नीच अथवा श्रीमंत-दरिद्री असा भेद करित नाही. नदीचें वाहणें पाणी कोणी हि घेऊन जाऊ शकतो. परमेश्वरानें सृष्टि अशा कुशलतेनें घडविली आहे की, मनुष्य अथवा इतर जीव याना ज्या वस्तूची जितकी जरूरत आवश्यकता तितकी ती वस्तु सहज मिळावी. हवेशिवाय मनुष्य क्षणभर हि जगणार नाही, तेव्हां हवा सर्वांना सहज मिळेल अशी व्यवस्था केली आहे. ज्याप्रमाणे हवा, प्रकाश आणि पाणी यांवर सर्वांचा समान अधिकार त्या च प्रमाणें जमिनीवर हि ईश्वरानें समान अधिकार दिलेला आहे. ईश्वरानें निर्माण केलेल्या वस्तूवर

एकाचा अधिकार असेल आणि दुसऱ्याचा असणार नाही अशी भगवताची योजना असणे शक्य नाही. यासत्रर्था विनोदा आपल्या अनुपम शब्दात सांगतात 'सूर्य प्रत्येक घरी प्रवेश करतो त्याचे किरण राजाला जितके मिळू शकतात तितकेच भग्याला हि मिळू शकतात' भगवान् कधी हि आपण निमाणे केलेल्या वस्तू कोणाला कमी कोणाला जास्ती अशा देत नाही. परमेश्वराने हवा पाणी, प्रकाश आणि आकाश ही देण्यामध्ये भेदभाव केलेला नाही. तेव्हा जमीन मात्र सर्वांना सारख्याच प्रमाणात न देता ती काही लोकांच्या हातात दिली असल हें कसे संभवनीय आहे ?" परंतु युगानुयुगे, शेंकडां वर समाजामध्ये आर्थिक अव्यवस्थेच्या योगाने जमीन मात्र काही लोकांची व्यक्तिगत संपत्ति झाली आहे काही लोकांना आहे, काही लोकांना नाही. काही लोकांच्याजवळ त्याच्या जरूरीपेक्षा जास्त जास्ती आहे. काही लोकांना पुरेशी जमीन नाही आणि पुष्कळांच्याजवळ मुळीच नाही. त्यामुळेच देशात हाहाकार माजला. दशातत्या विप्रमतेचें मूळ या अस्वाभाविक अन्याय जमिनीच्या व्यवस्थेत आहे ज्यांना अतः करण आहे त्यांनी आपल्या मनात विचार करून पहावे म्हणजे दरिद्र भूमिहीनांचा व्याकुळ आक्रोश हिंदुस्थानात वर वर दिसणाऱ्या शाततेचा भेद करून वर आलेला त्यांना दिसेल. आईच्या कुशीतून दूर झालेलें मूळ आईकडे जाण्याकरिता जसे व्याकुळ होत त्याप्रमाणेच भूमिहीन दरिद्री लोक आपल्या भूमातेकडे जाण्याकरिता व्याकुळतेनें वाट पहात आहेत एखादी मूळ नसलेली स्त्री दुसऱ्याच्या गुलाचे लालनपालन करिते तरी स्वतःच्या गुलाला स्नेहविषयाची तिची स्वामाधिक इच्छा तृप्त होत नाही, त्याप्रमाणेच दुसऱ्याच्या जमिनी वर शेती करून शेताच्याचें समाधान होत नाही.]

ग्रामसंघटनेचें काम दशास्त्री का होत नाही ? लोकांना चरदे दिले, माग दिले, अनेक प्रामोद्योग शिरविले, तरी अतः करणाऱ्यासून ते गावकऱ्यांनी स्वीकारले नाहीत. याची तृप्ति झाली नाही कारण त्यांना प्रथम जमीन पाहिजे. जमीन स्वतःची झाल्याशिवाय त्यांना समाधान नाही हिंदुस्थान, तसेच आशियातील दुसरे मोठे देश, ज्या ज्या ठिकाणी अशाति दिग्गून आली तिचे मूळ कारण ही भूमिहनत्याच आहे. म्हणून या जमिनीच्या प्रश्नाचा शाततेनें उलगडा करण्यातच भारताचें कल्याण आहे.

आणि भूदान यश हे या प्रश्नाचे शांतिपूर्ण समाधान करण्याचे आणि हिंदुस्थानात सामाजिक आणि आर्थिक समता स्थापन करण्याचे पहिले पाउल आहे.

ही भूमीची भूव इतकी तीव्र वृष्टानें झाली आहे? जर सांगितलें त्यात च याच कारण आहे. सगळ्यांना सारख्या रीतीने परमेश्वरानें पचभूता-वर अधिकार दिलेला आहे. त्यात जमिनीवर हि दिलेला आहे. मनुष्याच्या जीवनधारणेकरिता पचभूतातल्या प्रत्येकाची आवश्यकता अपरिहार्य आहे. माणसाला हिडण्यापिरण्याकरिता आकाश, वायोच्छ्वासाकरिता हवा, पिण्याकरिता पाणी आणि उजेडाकरिता प्रकाशाची आवश्यकता आहे. या चार हि वस्तू जरूर तितक्या प्रमाणात सर्वांना मिळू शकतात, परंतु केवळ जमीन मात्र मनुष्याला सारख्या च प्रमाणात मिळू शकत नाही. याशिवाय जीवधारणेकरिता अन्न, वस्त्र आणि घर याची जरूरी आहे खाण्याकरिता अन्न, वापरण्याकरिता वस्त्र आणि राहण्याचे घराला लागणारे सर्व सामान उत्पन्न करण्याचे भूमि किंवा भूगर्भ हे एकमात्र साधन आहे. अर्थात् जमिनीतून किंवा जमिनीच्या गर्भातून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तूवर मनुष्याच्या अन्न, वस्त्र, घर वगैरे सर्वांची व्यस्तथा अवलंबून आहे. भूमि किंवा भूगर्भ यापेक्षा दुसऱ्या कोणत्या हि साधनानें या वस्तु उत्पन्न होण्याचा संभव नाही. मनुष्य हातानें किंवा यंत्रानें किंवा वस्तु निर्माण करू शकतो, परंतु अन्न-धान्य, भाजीपाला, फळफळावळ ही पच भूमीतून च उत्पन्न होऊ शकतात. आपल्या वापरावयाच्या कापडाकरिता कापूस आणि चरला व माग याकरिता लाकूड जमिनीतून च येत मागाकरिता लागणारे लोखंड खार्णीतून मिळते. घराला लागणारी माती, विटा, दगड, वगैरे सर्व वस्तू यांना जमीन किंवा तिच्या पोटातील खाण हे एकमात्र कारण आहे. अशा प्रकारें जर विचार केला तर समजून येईल की, आमची उपजीविका आणि मृत्यु स्वास्थ्य याकरिता जी काहीं साधनसामुग्री लागते तिचे उत्पत्तिस्थान जमीन किंवा जमिनीच्या पोटातील खाण होय हवा, प्रकाश, पाणी यापेक्षा जमिनीमध्ये एवढा च फरक आहे की, पहिल्या तीन सर्वांना समान तऱ्हेने भोगता येतात आणि हवा, प्रकाश आणि पाणी याचा उपयोग करिताना त्याकरिता परिश्रम किंवा ते उत्पन्न करण्याला काहीं कष्ट लागत नाहीत.

परंतु अन्न, वस्त्र, घर मिळवायचें झालें तर श्रम करून, अगावून घान काढल्याशिवाय ते उत्पन्न होत नाहींत. भगवतांनं मनुष्याला एन तोंड दिलें आहे त्याप्रमाणें स्वतः करिता अन्न निर्माण करायला दोन हात दिलेले आहेत. मनुष्याची उपजीविका करण्याचें मूळ क्षेत्र आणि अन्न, वस्त्र, घर उत्पादन करण्याचें मूळ साधन जमीन होय. म्हणून हवा, पाणी, प्रकाश याप्रमाणें च जमिनीवर हि मनुष्याचा समान अधिकार, समान हक्क निष्पट्ट टेंवला नाहीं तर मनुष्याचें जीवन दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल, आणि मनुष्य—विशेषतः जो माणूस—आपल्या दोन्ही हातांनीं भूमीची सेवा करून उपजीविका करू इच्छितो त्याचें नाक दाखून श्वासोच्छ्वास बद केल्याप्रमाणें त्याची अवस्था होईल आज जर काहीं कारणानीं मनुष्याला हवेवर नियंत्रण करता येऊ लागले तर हवा ही मनुष्याच्या व्यक्तिगत मालकीची वस्तु होऊ शकेल. अधिकांश हवा काहीं थोड्या च व्यक्तींच्या हातात जमा होईल. हवेचे जमीनदारी-इनामदारीसारखे हक्क स्थापित होतील आणि हवेला हि एकराला २०० रु. किंमत किंवा दहा रुपये पाळा पडू लागेल. अशी स्थिति झाली तर काय अवस्था होऊन जाईल ? ज्याच्या-जवळ हवा नाहीं त्याला प्राण वाचविण्याकरिता हवेवर ज्याची सत्ता आहे अशा जमीनदार-इनामदार यावढे सेवावृत्ति करण्याची पाळी येईल. हवेचे जमीनदार, इनामदार याच्या हातीं त्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे असें त्यांना आढळून येईल. एखाद्याचें जीवन किंवा मरण एखाद्या राक्षसीच्या हातीं असतें असें आपण परींच्या गोष्टींमध्यें वाचतो, त्याप्रमाणें च एखाद्या मनुष्याला शेतीचें शान आहे, शेती करण्याची इच्छा आहे, शेती-शिवाय दुसरें उपजीविकेचें साधन नाहीं पण स्वतःची जमीन नाहीं, त्याच्या अनुभवाला असें येईल की, त्याचें जीवन आणि मरण त्या परी-कथेंतल्या गोष्टींतील राक्षसीप्रमाणें जमीनदार-इनामदार याचे हातात आहे. कारण त्याच्या उपजीविकेला हवा, पाणी, प्रकाश याशिवाय आणखी ज्या-तीन वस्तु आनंद्यक आहेत त्या अन्न, वस्त्र व घर या वस्तु निर्माण करण्याचें साधन जी भूमि ती त्याच्या हातीं नाहीं. ती जमीन मिळविण्याकरिता दुसऱ्याच्या मर्जीबुशीवर त्याला अवलंबून राहिलें पाहिजे. म्हणून च त्यांना श्वास बद केलेल्या माणसासारखा, गुदमरून गेल्यासारखा अनुभव येतो.

त्याच्या अतःकरणांतल्या अगदी खोल प्रदेशात ही अनुभूति सुप्त असते. ही त्याची अतःकरणातली आकांक्षा आता हळूहळू त्याच्या मरणातून बाहेर पडू लागली आहे. भारतांत लौकरात लौकर आणि शांतीच्या मार्गांनी जमिनीचे योग्य वाटप होणार नसेल तर भारताच्या प्रगतीचा मार्ग रद्द होईल आणि भारताला दुर्दैवाच्या पेऱ्यात पडवे लागेल.

या ठिकाणी एक प्रासंगिक पण आवश्यक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. ज्याला श्वास करणे आवश्यक आहे त्याला हवा मिळते. हवा मिळण्याचा त्याला मूलभूत हक्क आहे. ज्याला तहान लागली आहे त्याला पाणी मिळू शकते. पाणी मिळण्याचा त्याला मूलभूत हक्क आहे. त्याप्रमाणेच ज्याला भूक लागली आहे त्याला अन्न मिळण्याचा हि हक्क आहे खरा; परंतु जेव्हा तो परिश्रम करून अन्न उत्पन्न करील तेव्हाच तो हक्क सिद्ध होईल. असे श्रम जर तो करणार नाही तर अन्न मिळण्याचा त्याला नैतिक अधिकार नाही. कारण भूमीवर वृष्ट केल्याशिवाय अन्नधान्य उत्पन्न होण्याचा संभव नाही. ह्या एकच कारणाकरिता जमीन मिळण्याचा हक्क एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच प्राप्त होईल जेव्हा तो आपल्या स्वतःच्या हाताने शेती करायला तयार होईल. नाही तर असा हक्क आपला आहे असे म्हणण्याचा त्याला नैतिक अधिकार नाही. ही भूमीची भूक कशी भागेल? साधारणपणे छोकाना असे वाटते की, भूदान यज्ञाचे पायावर समाजरचना करण्याची जबाबारी नाही. जमिनीचे समान वाटप ताबडतोब करणे आवश्यक आहे, आणि कायद्यानेच ते शक्य आहे, अशा प्रकारची मनोवृत्ति झाल्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातल्या सर्व लोकांचे डोळे सरकारकडे लागून राहिले आहेत. परंतु वरील विवेचनाबद्दल समजून येईल की, देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीत कायद्याचे साहाय्याने जमिनीचा प्रश्न समाधानकारक सुटण्याचा संभव नाही. अण्णदी किंथेयाना वाटते की, हिसामार्गाने म्हणजे बळ जररीने जमिनीचा प्रश्न अधिकच लवकर सुटून जाईल; परंतु दुसऱ्या देशाचे निरीक्षण केले तर आपणाला समजून येईल की, आपल्या देशाच्या वर्तमानस्थितीत ते हि शक्य नाही. शांतीचा आणि प्रेमाचा मार्ग हाच काय तो आपल्या देशातील जमिनीचा प्रश्न समाधानकारक रीतीने सोडविण्यास समर्थ होईल. भूदान-यज्ञ हा शांतीचा आणि प्रेमाचा मार्ग आहे. भारतातील

भूमीची भूकृत करण्याचा तो देशव्यापी प्रयत्न आहे. सगळ्याच्या अतःकरणात भगवान् विराजमान आहे. भूदान यज्ञ-आंदोलन हे मनुष्याच्या अतःकरणातल्या या भगवताची भक्तिपूर्ण आळवणी आहे. जमिनीवर सर्वांचा समान हक्क आहे. त्या अधिकारापासून जे वंचित झाले ते धुळाला मिळाले आहेत, ते सर्वस्वी नागवले गेले आहेत, ते भुकेच्या अग्नीत जळून आहेत, त्यांना उपजीविका मिळवण्याचा दुसरा कोणता हि उपाय नाही. त्याचा तो गलेला हक्क पुन्हा परत द्या. त्याची हक्काची जमीन त्यांना परत द्या. भूमीचा ईश्वर न काय तो मालक, भूमि सगळ्याची माता, सर्वजण भूमीचे सतान, भूमीचे शालक. आपण सर्वजण भूमीचे बालक, परंतु तुम्ही आपणाला जमिनीचे मालक म्हणवता म्हणजे तुम्ही आईला आपली दामा वनवता आज या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली आहे. जमिनीची मालकी विसर्जन करण्याची दाक्षा घ्या. बाळाला आपल्या भूमिमातेच्या कुशीपासून दूर केलं आहे. त्या आईचे उष्ण, दीर्घ, श्वास आणि त्या बाळाचे अश्रू या दाहीनीं देशातील हवा तापून गेली आहे कोणाला हि शांति लाभत नाही म्हणून बाळाला आईच्या नाडीवर पुन्हा ठेवा. तेव्हा न पुन्हा शांतिस्थापना होईल, श्रीमतांचे कल्याण होईल, गरिबांचे कल्याण होईल आणि देशाचे हि कल्याण होईल. मनुष्याचे अतःकरणात निद्रिस्त असणाऱ्या परमेश्वरा, व जागा हो, प्रयत्न हो, जाणता अजाणता भूमीहीन गरिबावर जो युमानुयुगें अन्याय चालला आहे त्याचा प्रतिकार होऊ दे तो दूर होऊ दे. ह्या गरिबाच्या हृदयातला भगवान् आज जागा झाला आहे.

(२) भूदान यज्ञाच्या यशाविषयी शंका

अशा विनंतीला मनुष्य साय देईल का ? ज्या ठिकाणी मनुष्य पाच हात जमीन हि दुसऱ्याला देत नाही, पाच हात जमिनीकरिता हि लोभामध्ये मारामाऱ्या होतात, हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढे लढले जातात, त्या ठिकाणी मनुष्य अशा तऱ्हेने मागून स्वच्छेने जमीन देईल काय ? हिंदुस्थानात शेती करण्यायोग्य जमीन ३० कोटी एकर आहे. त्यातील $\frac{1}{5}$ अर्थात् ५ कोटी एकर जमीन ज्या लोकांच्या ताब्यात आहे त्यांच्याकडून भूमीहीन

गरिबाना जेव्हा दिली जाईल तेव्हा हा जमिनीचा प्रश्न सटेल. एवढ्या मोठ्या प्रश्नाचे-एवढ्या विराट समस्येचे-समाधान भूदानाने होण्याचा संभव आहे काय ?

१९५२ सालच्या मे महिन्यात डायमंड हार्बरजवळ हाटगल्ली गावी पश्चिम बंगालच्या भूदान यज्ञाचे संमेलन भरवून बंगालमध्ये भूदान-यज्ञाची चळवळ सुरू झाली. त्यानंतर भूदान यज्ञाचा प्रचार करण्याकरिता आणि भूदान प्राप्त करण्याकरिता डायमंड हार्बर ताटुक्यात चारुचंद्र भट्टारी यानीं गावोगाव पदयात्रा केली. एके दिवशी सध्यासाठी एका गावी भूदान यज्ञावर व्याख्यान देण्याचे वेळीं संमत तेथील कित्येकजण उभे राहून म्हणू लागले, “हं पहा, ही चळवळ म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे जमीन मिळवावयाची असेल तर कायदान, नाही तर चळवळीनेच घेतली पाहिजे. अशी मागून जमीन मिळेल अशी आशा करणे यासारखा मूर्खपणा दुसरा कोणता असणार ? विनोबाजी एक मूर्ख आणि त्याच्यामागे तुमच्यासारखे काही पागल लोक जमले आहेत आपले शाल, आपले महाभारत आपल्याला असे शिकवते की, युद्धाशिवाय कोणी कोणाला जमीन देत नाहीत. दातीने कोणी जमीन परत देत नाहीत.” श्रीयुत भट्टारीनी त्यांना उत्तर दिले, “परंतु आम्हाला त्याच महाभारतापासून वेगळेच शिक्षण मिळाले. पाडवाना त्याची न्याय्य जमीन कौरवांनी परत दिली नाही मुईच्या टोंका वर राहिल दत्तकी जमीन दिली नाही, म्हणून लढाई झाली. त्या काळाच्या भारतात जेवढे म्हणून राजे होत तेवढे पाडवांच्या बाजूला किंवा कौरवांच्या बाजूला उभे राहिले कौरव सर्व ठार झाले पाडवांची हि तशीच अवस्था झाली. घरामध्ये दिवा लावण्यापुरते काही लोक जिवंत राहिले येवढेच. दत्तका भयंकर परिणाम त्या युद्धाचा झाला. तेव्हा यासंदर्भात महाभारता वरून जर काही शिकायचे असेल तर ते हं च की, ज्याची त्याची न्याय्य जमीन ज्याला त्याला परत केलीच पाहिजे. नाही तर सर्वनाश अनिवार्य आहे, सुमणार नाही.”

परंतु एवढ्याने मनातला संशय दूर झाला नाही. इतिहासात याला दुसरे उदाहरण नाही असे कोणी म्हणतात. यापूर्वी कधी हि जे घडकें नाही ते पुढे तरी कसे घडेल ? अशा तऱ्हेची अडचण किंवा शका घेण्याचे काही

कारण नाही. इतिहासांत कोणचा विषय लिहिला जातो ? जे पूर्वी कधी घडले नाही ते जेव्हा घडून येते तेव्हा च त्याला इतिहासांत स्थान मिळते. जे घडून गेले आहे आणि जे रोज घडत आहे तो मुळी इतिहास न नव्हे. फेन राज्यक्रांति घडली त्यापूर्वी त्या इतिहासात तिचा काही दाखला होता का ? निःशस्त्र सग्राम करून भारताने स्वातंत्र्य मिळविले तशी घटना पूर्वीच्या इतिहासांत कधी घडली होती का ? म्हणून असा सशय बाळगण्याचे कारण नाही. तथापि सशय मात्र पूर्ण दूर झाला नाही. भूदान-यज्ञ चळवळीची उत्पत्ति, तिचा विनास आणि आजपर्यंतची तिची प्रगति यांचे निरीक्षण केले आणि भूदान-यज्ञात असलेले तरंग लक्षात घेतले म्हणजे सर्व सशय दूर करता येतील अशी आशा घाटते.

(३) कोण हे विनोबा ?

भूदान-यज्ञाचे प्रवर्तक विनोबा भाते. कोण हे विनोबा ? ते आजन्म सेवामंत्री सन्यासी, महात्मा गांधींचे परमशिष्य, गांधींच्या कल्पना अमलांत आणणारे, त्यांना मूर्त स्वरूप देणारे श्रेष्ठ साधक. त्यांना महात्मा गांधींचे आध्यात्मिक वारस म्हणता येईल. वाडिलाकडून प्राप्त झालेली संपत्ति जो वाढवतो तो च योग्य वारस आणि गुरूने दिलेली विद्या जो वाढवितो तो च सरा शिष्य. या अर्थाने विनोबा हे "महात्मा गांधींचे योग्य आध्यात्मिक वारस आणि शिष्य आहेत. ते या युगांतले युगपुरुष आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात रामराज्य म्हणजे च सर्वोदय स्थापन करण्याचे महात्मा गांधींचे ध्येय होते. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर थोड्या च दिवसात त्यांचे निर्याण झाले. त्यांचे स्वप्न साकार करील असा कोणी महापुरुष लोकांच्या दृष्टीपुढे नव्हता. त्यामुळे देशांत निराशेचा अधःकार पसरला. अनेक वर्षेपर्यंत विनोबा एकान्तसाधनेत मग्न होते. तो एकान्तवास सोडून ते बाहेर आले आणि थोड्या च दिवसांत त्यांच्या प्रकाशकिरणांनी दिशा उजळू लागल्या. थोड्या च दिवसांत देशांतल्या गांवोगांवी, शहराशहरी एक नवीन जागृति दिवू लागली. आज सर्व भारत त्यांच्याकडे आत्मापूर्ण दृष्टीने पहात आहे. सध्या सर्व जगाला शांतीची तहान आहे म्हणून जगांतल्या अनेक देशांतले लोक हि त्यांच्या तोंडासुग निगाले. शांतीचे शब्द उत्कटेने ऐकत आहेत.

१९४० साली श्री. महादेव देसाई यांनी विनोबासबधी लिहिले होते,
 “लोकाना आज नाही पण काहीं वर्षांनी विनोबाचा प्रभाव वळून येईल.”
 ही त्याची भविष्यवाणी सरी ठरली आहे.

कुलाबा जिल्ह्यातल्या गागोर्दे या गावी ११ सप्टेंबर १८९५ ह्या
 दिवशी चित्पावन ब्राह्मणकुळात विनोबाचा जन्म झाला. त्याच्या वडिलांचे
 नाव नरहरी आणि आईचे नाव रुक्मिणीबाई. त्यांना रखुमाई म्हणत.
 आजोबांचे नाव शंभूराव भावे.

विनोबाचे आजोबा मोठे उदार, धर्मपरायण आणि तेजस्वी पुरुष होते.
 त्या काळात हि ते असह्यता मानीत नसत. जातीय भावना हि त्याच्यामध्ये
 नव्हती. कोणाची हि पर्या न करता एकदा त्यांनी एका मुसलमान गवयाला
 बोलावून आपल्या पाटेश्वराचे मंदिरात भजन करविले होते ते चाद्रायण
 व्रत करीत असत. हे व्रत अतिशय कठीण आहे. शंभूरावांना तीन मुलगे
 नरहरी, गोपाळ आणि गोविंद असे होते. थोरले जिरजीव नरहरपत तीक्ष्ण
 बुद्धीचे आणि महत्वाकांक्षी होते. कॉलेजचे मामुली शिक्षण सोडून देऊन
 विणाई कला साध्य करण्याकरिता त्रडोच्याच्या एका कारखान्यात त्यांनी
 काम पतकरले.

नरहरपताचे पहिले चिरंजीव विनोबा. विनोबांचे पूर्ण नाव विनायक
 नरहर भावे. घरी त्यांना विन्या म्हणत. म. गांधींच्या आश्रमात आल्यावर
 गांधीजी त्यांना विनोबा म्हणू लागले. विनोबांना तीन भाऊ. बाळकृष्ण,
 शिवाजी आणि दत्तात्रय. एक बहीण शांता. धाकटा भाऊ दत्तात्रय
 लहानपणी न्व वारला. बहीण हि लग्न होऊन थोड्या न्व दिवसात मेली.
 विनोबा गांधींच्या सावरमती आश्रमात आल्यावर दोन्ही भाऊ वडील
 वधूंचे अनुकरण करून आश्रमात दाखल झाले. बाळकोना सध्या महात्मा
 गांधींनी स्थापन केलेल्या उरळीकाचन येथील निसर्गोपचार केंद्राचे काम
 पहात आहेत. शिवाजी एक उत्तम भाषातत्त्वविद् आणि सनसाहित्याचे
 खोल अभ्यासक आहेत. भारताच्या लिपि संशोधनाच्या कामात ते मग्नले
 आहेत.

विनोबांचे लहानपण गागोर्दे गावी गेले. त्याच्याभोंवती डोंगर, पहाट
 आहेत. आजोबांची धर्मनिष्ठा, मक्तिभाव आणि तेजस्विता याची

विनोबाच्या चालनावर खोल छाप पडली होती. त्याची आई मोठी धार्मिक आणि देवावर दृढ श्रद्धा असलेली स्त्री होती. तिचे अतः करण थोर आणि उदार होते. आई च विनोबाची पहिली श्रेष्ठ गुरु. आईपासून आपल्याला पार मिळाले असे ते म्हणतात. आई दामिने चापरीत नसे. निती हि थडी पडली तरी पहाटे थड पाण्याने अंग धूत असे. तिने आपल्या वाडिलावडन पुष्कळशी मराठी भजने ऐकून, पाठ केली होती. स्वयंपाक करिताना हि ती ताडाने भजन गुणगुणत असे आणि कित्येक वेळा त्यात इतकी तन्मय होऊन जाई की, आमटी भाजीमध्चे दानदा मीठ घातले की मुळीच घातले नाही याची तिला जाठवण रहात नसे. विनोबा तिचे हे अभंग ऐकण्यात गढून जात. मुलाच्या मनात धर्मानंठा वाढावी म्हणून त्याची आई मुलाना साधुसत्ताच्या गोष्टी सांगत असे. त्यामुळे च विनोबाच्या मनात धर्मप्रयागिरी आवड उत्पन्न झाली. खाण्याच्या पूर्वी तुळशीला पाणी घातले पाहिजे अशी आईची मुलाना शिक्कण असे. दुसऱ्याना खायला दिल्याशिवाय आपण खाऊ नये, तसे च झाडाना हि पाणी घातल्याशिवाय आपण खाऊ नये, असे ती सांगे. शकराच्या देवळात चाललेला अभिषेक तो मुलाना दाखवी आणि अभिषेकाचे येथ येथ पाणी निरंतर घालीत राहण हे साधनेचे उदाहरण आहे, चालडीभर पाणी एकदम शकराच्या पिंडीवर ओतल्यामुळे अभिषेकासारसी सतत साधना साधत नाही, हे शिकवी. अगदी लहानपणापासून साण्याकडे विनोबाचे विशेष लक्ष नसे. आपल्याला आणखी पाहिजे, वाणरी पाहिजे, अशी इच्छा घरल्याने मनाची तृप्ति होत नाही, सयमाने च रारे सुप्त मिळते, जसे त्याना आई सांगे. आईने एकदा त्याना आज घेऊन खायला एक पैसा दिला होता. पण विनोबाना त्याची आठवण हि राहिली नाही. पैसा खिशात च राहून गेला पण काही दिवसांनी खिशात पैसा कोठून आला याची आठवण झाल्यावर त्यानी तो आईकडे परत दिला. आईचे मन मोठे उदार असे आणि ती सगळ्याही सारख्या च प्रेमाने वागे. त्याच्या घरी एक आषळे आश्रित होते विनोबा वगैरे मुले त्याना आषळेकाका म्हणत. त्याच्याही आईचे वागणे ते घरातले कोणी आतस्वनीय आहेत असे असे. विनोबा वगैरे मुलाना ते कोणी परके आहेत हे माहीत हि नव्हते. आषळेकाका चारले वेढा घरी कोणी सुतक पाळले

नाही तेव्हा त्यांनी आईला असे का म्हणून विचारलें, तेव्हा आधळेनाका आपले कोणी आत नव्हते हें त्यांना कळलें.

आईचा स्वभाव सेवापरायण होता. शेजाऱ्याचे घरी कोणी आजारी असलें तर त्याच्या घरी स्वयंपाक वगैरे कामात ती मदत करी एकदा आपल्या घरातील स्वैपाक आवरून नंतर ती शेजाऱ्याकडे स्वैपाकाला गेली. ती मागून शेजाऱ्याकडे का गेली, त्यात तिचा काही स्वार्थ होता का, अशी विनोबाच्या मनात शका येऊन त्यांनी तिला विचारलें. आईने सांगितलें की, त्याच्या घरी मागून स्वयंपाक केल्यामुळें त्यांना गरम गरम पदार्थ मिळावे म्हणून मी मागाहून त्याच्याकडे गेलें. कोणी हि भिकारी दारात आला तर त्याला ती विनम्र घालवीत नसे. चांगल्या दणमट भिकार्याला अशी भिक्षा घालणे योग्य नव्हे, यामुळें आळसाला उत्तेजन मिळतें, असे विनोबा तिला म्हणाले, पण आईने त्याचें म्हणणें खोडून टाकलें आणि तिचा युक्तिवाद आजपर्यंत हि विनोबांना खोडून टाकतां आलेला नाही. आईचें म्हणणें “जो दारात येतो तो देव च असतो तो पात्र कीं अपात्र हें ठरवणारे आपण कोण ?” आईचें हें थोर आचरण पाहून विनोबाच्या बालमनात समता आणि भक्ति याचें बीज पेरलें गेलें.

धर्मग्रंथाचें वाचन आणि आईचें शुद्ध जीवन याचा विनोबाच्या मनावर परिणाम होऊन साधना करण्याकडे त्याचें मन कळलें. हळूहळू विनोबाचें वागणें कडक तपस्यासारखें होऊ लागलें. तें पाहून आई एके दिवशीं त्यांना म्हणाली, “विन्या, गृहस्थाश्रमधर्माचें नीट पालन केलें तर एका पुरुषाचा उद्धार होतो, परंतु उत्तम ब्रह्मचर्य पाळलें तर सात पिढ्यांचा उद्धार होतो.” ह्या आईच्या वचनामुळें हि ब्रह्मचर्य पाळण्याची त्यांनी प्रतिज्ञा केली. त्या वेळीं विनोबाचें वय पच दहा वर्षांचें होतें. त्यापूर्वी रामदास स्वामींचा दासबोध वाचून हि त्याचें मन ब्रह्मचर्याकडे कळलें होतें. आईचा आशीर्वाद घेऊन दहावे वर्षी ब्रह्मचर्य पाळण्याचा त्यांनी संकल्प केला.

१९०५ सालीं अकराव्या वर्षी विनोबा आईबरोबर बडोद्यात बडील नोऱ्हीर होते तिजडे गेले. तेथें त्याचें शालेय शिक्षण सुरू झालें. विनोबाची बुद्धि अगदीं लहानपणापासून तीक्ष्ण होती. स्मृति हि असामान्य. एके ठिकाणीं त्यांनीं म्हटलें आढे कीं, आपण एकदां नीस पन्नीस हजार

श्लोक मुखोद्गत केले होते. लहानपणापासून ते जात्या च अध्ययनशील होते. चांदा पधरा वर्गाचे वयात च त्यांनी बडोद्याच्या सेंट्रल लायनरीमधील सर्व पुस्तकें वाचून टाकली होती. ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. कारण बडोद्यातील सेंट्रल लायनरी हिंदुस्थानातली एक मोठी लायनरी अशी तिची ख्याति होती जेव्हा वाचनालयात वाचायला पुस्तक उरले नाही तेव्हा मित्रांच्या सहकार्याने विद्यार्थी मंडळ नावाची एक अध्ययनसंस्था त्यांनी स्थापन केली. त्या संस्थेकरिता सुमारे १६०० पुस्तकांचा संग्रह केला होता. प्रत्येक पुस्तक त्या त्या विषयातलें उत्तमातलें उत्तम असे च मिळविलें जाई. विनोबांना फिरण्याची हि पार आवड होती. पाच सात मैल चालायचें त्यांना याही च वाटत नसे. कित्येक वेळा चारा चारा मैल हि ते फिरायला जात. सोयरी धरून जात, परंतु त्यांना विनोबांच्या बरोबर जाण्याची ओढ असे. कारण चालताना त्यांचें जें बोलणें चाले तें ऐकायची त्यांना पार इच्छा असे. त्यांनी बोलायला सुरुवात केली म्हणजे त्यांचें भाषण नदीच्या अरब प्रवाहाप्रमाणें चालत असे कित्येक वेळा रस्त्यामधें हि मित्रांच्या बरोबर त्यांचा वाद चाले तेव्हा त्यांच्यामोवतीं ऐकणाराची गर्दी जमत असे.

• वर्गामध्ये विनोबांचा पहिला नंबर असे. मराठी भाषेवरील त्याच प्रभुत्व तर अद्वितीय होतें. संस्कृताचा त्यांनी घरी अभ्यास केला. कारण बडोद्याच्या सल्ल्याप्रमाणें त्यांनी शाळेत दुसरी भाषा फ्रेंच घेतली होती. मॅट्रिक परीक्षेत त्याचा वर नंबर येणें मुळीं च कठीण नव्हतें, पण तसा वर नंबर मिळविण्याकरिता खटपट करणें त्यांना आवडत नसे. स्वतः वाचना कडे च त्यांचा कल असे. १९१४ साली मॅट्रिक पास होऊन ते कॉलेजात दाखल झाले. त्यांचा गणित हा विषय आवडीचा होता. गणितातल्या प्राचीण्याबद्दल विद्यार्थीवर्गात त्यांची ख्याति होती परंतु हळूहळू असल्या शिक्षणाबद्दल त्यांचे मन उडून गेलें. गतानुगतिक जीवन घालविण्यात त्यांना रस वाटेना. शाळेत त्यांचें जीवन कडक होतें, त्यात कॉलेजमध्ये गेल्यावर हि परक पडला नाही. शाळेत असताना ते चटईवर झोंपत, तसें च कॉलेजमध्ये गेल्यावर हि झोंपत शिक्त असताना च तेव्हाच्या राष्ट्रीय चळवळीनें हि त्यांचें लक्ष वेधून घेतलें होते. स्वदेशी चळवळ आणि वगभगाचे आंदोलन याचा तो काल होता. कॉलेजमध्ये शिकताना च बंगालमधल्या

क्रातिनारकाच्या चळवळीकडे त्याचें मन ओढलें गेलें होतें. या प्रसंगें त्याचें मन दोन बाजूंनी ओढलें जात होतें. (१) आध्यात्मिक साधना आणि (२) स्वातंत्र्यसंग्राम. या दोन्हीमध्ये चित्त व्यग्र झाल्यामुळें त्यांनीं अभ्यास सोडून दिला आणि गृहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला.

इटरमीजिएट परीक्षेपूर्वीं ते एक दिवस चुलीपुढे शेकत असले होते आणि त्यांना त्यापूर्वीं मिळालेलीं शिफारसपत्रें त्यांनीं चुलीत जाळून टाकलीं. हें काय करीत आहेस असें आईनें विचारलें तेव्हा “ आता शिकायचें नाहीं आणि नोकरी हि करायची नाहीं म्हणून हीं सर्टिफिकेटें जाळून टाकीत आहे ” आई म्हणाली, “ असलीं म्हणून काय झालें ? आता नाहीं तरी पुढे केव्हा तरी उपयोगी पडतील.” विनोबांनीं उत्तर दिलें, “ तीं जर आता साभाळून ठेवलीं तर केव्हा तरी त्यांच्या बंधनात पडायला होईल, म्हणून त्यांचा सभय च नाहींसा करून टाकीत आहे.” मनात धरलेल्या कामात ते किती नेटानें पडत त्याचें हें उल्लेख उदाहरण आहे. इटरच्या परीक्षेकरिता ते मुंबईला निघाले होते. पण मुंबईला न जाता पाटेंत मुरतेला गाडी बदलून ते काशीला निघून गेले आणि आता पुन्हा घरीं येणार नाहीं असे त्यांनीं घरीं कळविले.

काशीला त्यांनीं उत्तम प्रकारें संस्कृतचे अध्ययन केलें. तथें मूर सेंट्रल लायब्ररी म्हणून एक प्रसिद्ध वाचनालय आहे. तेथें धर्मग्रंथवाचनात ते गडून गेले. धर्मग्रंथांच्या वाचनाबरोबर च ते आसन, प्राणायाम वगैरे हि करीत. दोन तास विद्यार्थ्यांना शिकवणी करून दोन रुपये मिळवीत. तेव्हा दोन रुपयात ते आपलें काम भागवीत. तीन दिवसांनीं एकदा जेवण करीत. त्याचें मुख्य खाणें म्हणजे दही रताळी. घर साडलें तें दोन उद्देश मनात धरून. एक म्हणजे आत्मज्ञान प्राप्त करून घ्यायचें आणि दुसरें क्राति कार्यात पडायचें. क्रातिकरिता ते बंगालकडे ओढले जात होते आणि आत्म-विवेकिरिता हिमालयाकडे. काशीत बंगालचे काहीं क्रातिकारी त्यांना भेटले. त्यांच्याशीं झालेल्या सभाषणानें त्याचें समाधान झालें नाहीं.

ते १९१६ साल होतें. हिंदुविश्वविद्यालयाच्या समारंभाकरितां म. गांधी काशीला आले होते. त्या समारंभात झालेलें त्याचें भाषण विशेष प्रभावशाली झालें. वर्तमानपत्रात ते वाचल्यानंतर इतर अनेकांप्रमाणें त्याचा विनोबाच्या

मनावर हि पार मोठा प्रभाव पडला. त्यानीं पत्रानें पुष्कळशा प्रश्नावर त्यांचे मत विचारलें होत. ' या प्रश्नांची उत्तरे पत्रद्वारें देता येण्यासारगीं नाहींत, तू आश्रमात ये ' असे महात्मा गांधींनी त्यांना कळविलें आणि विनोबा गांधींच्या आश्रमात दाखल झाले. त्या वेळीं गांधींचा आश्रम स्मरमतीत नव्हता. अहमदाबादजवळ कोचरब म्हणून गाव आहे तथें होता. विनोबा तेंथें गेले आणि म. गांधींना भेटले. आश्रमातील सरळ, पवित्र जीवनरुम आणि चांगल्यात अभेदभाव, देशभक्ति आणि त्याग, तपस्व्यासारखे जीवन पाहून विनोबाच्या मनावर पार मोठा परिणाम झाला. जे उद्देश मनात धरून त्यांनीं घर सोडले होतें ते प्राति आणि अध्यात्म हे दोन्ही हि गांधींच्या जीवनात त्यांना एकत्र लाभले. त्यामुळे त्यांच्या मनाचे समाधान होऊन म. गांधींच्या आश्रमीय जीवनात त्यानीं आपल्याला मिसळून टाकलें.

आश्रमीय जीवनात भाग घेतल्यामुळे विनोबांनीं आपल्या जीवनाचें जें ध्येय मानले होतें तिरुडे जीवन नेण्याचा त्यांना सुयोग प्राप्त झाला आणि म. गांधींच्यासारखा नेता मिळाल्यामुळे त्यांना आपण धन्य व कृतार्थ झालों असें वाटले. आश्रमातलें सर्व कठीण काम जटभरताप्रमाणें ते कोणाच्या विशेष लक्षात न येता करून टाकित. पाणी ओढणें, रफाई, स्वयंपाक, रतकनाई, विणार्द वगैरे आश्रमात जी कामें चालत त्या सर्वांत ते भाग घेत. अतिशय धर्म घेतल्यामुळे त्यांची प्रवृत्ति विधडली तेव्हा प्रकृति सुधारण्याकरिता आणि संस्कृत धर्मग्रथांचा विशेष अभ्यास करण्याकरिता त्यांनीं एक वर्षांची मुट्टी घेतली आणि वार्दसारख्या चांगल्या इवेच्या ठिसाणों नारायणशास्त्री मगडे यांच्यासारख्या आजन्म ब्रह्मचारी घोर विद्वानांजवळ त्यांनीं उपनिषदें, गीता, ब्रह्मसूत्र आणि शास्त्रभाष्य, मनुस्मृति, पानचलयोगदर्शन, वैशेषिकदर्शन आणि याज्ञवल्क्यस्मृति वगैरे ग्रंथांचा अभ्यास केला. त्याचरोबरच ते विद्यार्थ्यांना माता, ज्ञानेश्वरी शिखरीत. अशा प्रकारे त्यांनीं संस्कृत आणि धर्म शास्त्र या दोन्हीमध्ये भगाव पाडित्य म्हादन केले. याईल असताना हि आपण जणू आश्रमात आहों अशा च प्रकारें आज्ञांमतीं मत ते अगदीं कटुस्पर्श पाळित. याईल त्यांनीं म. गांधींना एक बरेंच मोठें पत्र लिहिलें आहे. त्यात त्यांनीं आपल्या कार्याचे विस्तृत वर्णन केले आहे. आणि शेवटीं आपण मग वार्दसारखे आहों असें लिहिलें होतें. हे पत्र वाचून म. गांधींच्या मनांत

आले, पुत्राने पित्याला मागे सारले. ते आनदाने उठारले, “ हा म्हणजे मीम आहे.” यं पुर झाले. बरोबर त्या च दिवशी ते आश्रमात दागल झाले आणि चूपचाप तेथल्या कामात मग्न झाले. सत्यावर आणि नियम पाळण्यावर अशी त्यांची बंडोर निश्ठा होती. नंतर काही दिवसांनी आश्रमात पायगानासबाईंचे काम सुरू झाले. विनोबा त्यात हि सर्वांच्या पुढे होते. अतिशय निष्ठापूर्वक आणि तन्मयतेने त्यांनी तीन महिने ते काम केले, पुढे काही दिवस गुजराथ विद्यापीठात शिक्षिण्याचे आणि आश्रमाच्या व्यवस्थापकाचे हि काम त्यांनी केले.

१९१८ साली इतर ठिकाणाप्रमाणे बडोद्याला हि इन्फ्लुएन्झाने बहर घेला. त्या व्याधीने विनोबाची आई आजारी पडली. ही बातमी वळखावर गाधीजींनी विनोबाना आईच्या शुश्रूषेकरिता घरी जाण्यास आशा केली. मृत्युशय्येवर पडलेली आणि आपला प्रिय पुत्र पार दिवसांनी भेटला तरी हि आई त्यांना म्हणाली, “ आपले हातातले काम सोडून इथे बसाला आलास ! ” धन्य ती माता ! आईला मृत्यूने ओढून नेले. विनोबाना ब्राह्मणाकडून मंत्राभि देण्याची चाल पसत नव्हती. ते स्मशानात गेले नाहीत. ते आईच्या अश्रुणाजवळ गीता आणि उपनिषद् याचा पाठ करीत बसले.

१९२१ साली शेठ जमनालाल बजाज याच्या विनतीवरून म. गाधींनी सत्याग्रह आश्रम स्थापन करण्याकरिता विनोबाना वर्ध्याला पाठविले. जमनालाल बजाज वरचेवर सावरमती आश्रमात जात असत. म. गाधींनी वर्ध्याला आश्रम स्थापन करावा अशी त्यांची पार इच्छा. गाधी वर्ध्याला गेले नाहीत पण विनोबा लाभल्यामुळे त्यांना धन्य वाटले. विनोबांनी तेथे आश्रम स्थापन केला. वर्ध्याला जे काही रचनात्मक कार्ये सुरू झाले त्यांचे विनोबा हे पैत्र वनले. सावरमती आश्रमात ते एक मूक साधक होते. वर्ध्याला ते आश्रमाचे चालक वनले. अहिंसेचे व्रत घेणारे, जीवन अर्पण करणारे देशसेवक निर्माण करणे हा आश्रमाचा उद्देश होता. आणि त्या दृष्टीने आश्रमवासीयाचा शारीरिक, मानसिक आणि आत्मिक विकास होईल असे शिक्षण देणे जरूर होते. आश्रमात गाधीजींची अकरा व्रते आचरण्यात येत असत. त्यांनी तीं दोन श्लोकात श्लोकबद्ध केली आहेत. आश्रमाच्या सनाढ्याच्या व सध्याकाळच्या ग्रार्थनेत तीं म्हटलीं जाऊ लागलीं आणि

त्यांना अनुसरून आभर्मीय जीवन सरटित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. ती एकादश व्रते अशी —

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अश्वमेध
शरीर-धन अस्माद सर्वत्र भय वर्जनं
सर्व धर्मी समानत्वं स्वदेशी स्पर्श भाजना
ही एकादश सेवारीं नमस्तै व्रत निश्चयै

वर्षांमध्ये जमनालालजी आणि त्याच्या कुटुंबातील मंडळी यांची विनोबावर अत्यंत गाढ भक्ति बसली आणि त्याचा विनोबाजी पार घनिष्ठ संबंध आला. जमनालालजी विनोबाना आपले आध्यात्मिक गुरू मानू लागले. विनोबाच्या आध्यात्मिक आणि नैतिक प्रभावानुळे जमनालालजींचे जीवन उत्तरोत्तर त्यागमय होत गेले. त्याचा मुलगा कमलनयन आणि मुलगी मंदाळा यांचे शिक्षण व जीवनाची घडण करण्याचे काम विनोबाजींच्या व हातात जमनालालजींनी सुपूत केले. या वेळची एक घटना विनोबाच्या जीवनातल्या अगदी अंतःस्थ भागावर प्रकाश पाडणारी आहे. विनोबा आपली पत्रे एकदा वाचून पाहिलात टेनीस. बरीच साचली म्हणजे सगळ्याची उत्तरे पाठवीत आणि मग पाहून टाकीत. एके दिवशी आलेल एक पत्र मात्र त्यांनी वाचताच पाहून टाकले कमलनयनला याचे आश्चर्य वाटले. त्यांनी त्या पाडलेल्या पत्राचे तुकडे गोळा करून जोडून पाहिले. ते म. गांधींचे पत्र होते. त्यात लिहिले होते : “तुझ्यापेक्षा अधिक उच्च आत्मा माझ्या आदळात नाही.” महात्माजींच्यापाहून एवढे प्रसंशापत्र मिळाले त्याची ही अवस्था ! कमलनयन यांनी आश्चर्याने विनोबाना विचारले, “हे पत्र तुम्ही पाहून का टाकले ?” विनोबांनी पुन्हा उत्तर दिले, “हे माझ्या उपयोगाचे नाही म्हणून पाहून टाकले.” कमलनयन म्हणाले, ही तर सामान्य ठेवण्यासारखी वस्तु आहे. विनोबांनी उत्तर दिले, “ते पुढे मागे वेढा तरी उपयोगी पडेल म्हणून का राखून ठेवायचे ? गांधींना असे वाटले हा त्याचा मोठेपणा. त्यांनी माझे दोष कुठे पाहिले आहेत ?” असे म्हणून विनोबा हसू लागले. विनोबा किती अतर्भुंग आहेत आणि त्यांचे अंतःकरण किती गंभीर आध्यात्मिक भावनेने समृद्ध आहे याचे हे उदाहरण

आले, पुत्रां पित्याला मार्गे सारले. ते आनदानें उद्धारले, “ हा म्हणजे भीम आहे.” वर्ष पुरें झालें. बरोबर त्या च दिवशीं ते आश्रमात दाखल झाले आणि चूपचाप तेथल्या कामात मग्न झाले. सत्यावर आणि नियम पाळण्यावर अशी त्याची कठोर निष्ठा होती. नंतर काहीं दिवसांनीं आश्रमात पायसानासपाईचें काम सुरू झालें. विनोबा त्यात हि सर्वांच्या पुढें होते. अतिशय निष्ठापूर्वक आणि तन्मयतेनें त्यांनीं तीन महिने तें काम केलें. पुढें काहीं दिवस गुजराय विद्यापीठात शिकविण्याचें आणि आश्रमाच्या व्यवस्थापकाचें हि काम त्यांनीं केलें.

१९१८ सालीं इतर ठिकाणाप्रमाणें बडोद्याला हि इन्फ्लुएन्झानें बहर केला. त्या व्याधीनें विनोबाची आई आजारी पडली. ही बातमी कळल्यावर गाधीजींनीं विनोबाना आईच्या शुश्रूषेकरिता घरीं जाण्यास आज्ञा केली. मृत्युश्च्येवर पडलेली आणि आपला प्रिय पुत्र पार दिवसांनीं भेटला तरी हि आई त्यांना म्हणाली, “ आपलें हातातलें काम सोडून इथ फडाला आलास ? ” धन्य ती माता ! आईला मृत्यूनें ओढून नेलें. विनोबाना ब्राह्मणाकडून मंत्राभि देण्याची चाल पसंत नव्हती. ते स्मशानात गेले नाहींत. ते आईच्या अथव्हाजवळ गीता आणि उपनिषद् याचा पाठ करीत बसले.

१९२१ सालीं शेठ जमनालाल बजाज याच्या विनंतीवरून म. गाधीजीं सत्याग्रह आश्रम स्थापन करण्याकरिता विनोबाना वर्ध्याला पाठविलें. जमनालाल बजाज वरचेवर सागरमती आश्रमात जात असत. म. गाधीजीं वर्ध्याला आश्रम स्थापन करावा अशी त्यांची पार इच्छा. गाधी वर्ध्याला गेले नाहींत पण विनोबा लाभत्यामुळें त्यांना धन्य वाटलें. विनोबांनीं तेथें आश्रम स्थापन केला वर्ध्याला जें काहीं रचनात्मक कार्य सुरू झालें त्याचें विनोबा हे केंद्र बनले. सागरमती आश्रमात ते एक मूक साधक होते. वर्ध्याला ते आश्रमाचे चालक बनले अहिंसेचें मत घेणारे, जीवन अपेण करणारे देशसेवक निर्माण करणे हा आश्रमाचा उद्देश होता. आणि त्या दृष्टीनें आश्रमवासीयाचा शारीरिक, मानसिक आणि आत्मिक विकास होईल असें शिक्षण देणें जरूर होतें. आश्रमात गाधीजींचीं अकरा भतें आचरण्यात येत असत. त्यांनीं तीं दोन श्लोकांत श्लोकबद्ध केलीं आहेत. आश्रमाच्या सनाळच्या व सध्याकाळच्या प्रार्थनेंत तीं म्हटलीं जाऊ लागलीं आणि

त्यांना अनुसरून आश्रमीय जीवन संपादित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. ती एकादश मते अशीः—

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असम्राट्
शरीर-धन अस्वाद सर्वत्र भय-वर्जन
सर्व धर्मां समानत्व स्वदेशी स्पर्श-भाषना
हीं एकादश सेवावीं नम्रत्वे नत निश्चये

वर्ध्यामध्ये जमनालालजी आणि त्यांच्या कुटुंबातील मंडळी यांची विनोबावर अत्यंत गाढ भक्ति बसली आणि त्याचा विनोबाशी फार घनिष्ठ संबंध आला. जमनालालजी विनोबाना आपले आध्यात्मिक गुरू मानू लागले. विनोबांच्या आध्यात्मिक आणि नैतिक प्रभावामुळे जमनालालजींचे जीवन उत्तरोत्तर त्यागमय होत गेले. त्यांचा मुलगा कमलनयन आणि मुलगी मंदालसा यांचे शिक्षण व जीवनाची घडण करण्याचे काम विनोबाजींच्या च हातात जमनालालजींनी सुपूर्त केले. या घेळची एक घटना विनोबांच्या जीवनातल्या अगदी अंतःस्थ भागावर प्रकाश पाडणारी आहे. विनोबा आपली पत्रे एकदा बाचून पाहिलात ठेवीत. बरीच साचली म्हणजे सगळ्याची उत्तरे पाठवीत आणि मग पाहून टाकत. एके दिवशी आलेले एक पत्र मात्र त्यांनी वाचताच पाहून टाकले. कमलनयनला याचे आश्चर्य वाटले. त्यांनी त्या पाहिलेल्या पत्राचे तुकडे गोळा करून जोडून पाहिले. ते म. गांधींचे पत्र होते. त्यात लिहिले होते : “तुझ्यापेक्षा अधिक उच्च आत्मा माझ्या आदळात नाही.” महात्माजींच्याकडून एवढे प्रसन्नपत्र मिळाले त्याची ही अवस्था ! कमलनयन यांनी आश्चर्याने विनोबाना विचारले, “हें पत्र तुम्ही पाहून का टाकले ?” विनोबांनी पुन्हा उत्तर दिले, “हें माझ्या उपयोगाचे नाही म्हणून पाहून टाकले.” कमलनयन म्हणाले, ही तर साभाव्य ठेवण्यासारखी वस्तु आहे. विनोबांनी उत्तर दिले, “तें पुढे मागे केव्हा तरी उपयोगी पडेल म्हणून का राखून ठेवायचे ! गांधींना असे वाटले हा त्याचा मोठेपणा. त्यांनी माझे दोष कुठे पाहिले आहेत ?” असे म्हणून विनोबा हसू लागले. विनोबा किती अतर्भुख आहेत आणि त्यांचे जतन-करण किती गंभीर आध्यात्मिक भावनेने समृद्ध जाहे याचे हें उदाहरण

आहे. विनोबा किती उग्र प्रकारचे अपरिग्रही आहेत याचा एका उदाहरणाचा या वेळा उत्तम परांघे अवगमन होणार नाही. पूर्वी नरीन पुष्पक घेतले की त्यावर ते आपले नाव ठिहीत. “पुष्पकावर आपले नाव काय म्हणून लिहावे ? पुष्पक ही हि एक संपत्ति आहे. पुष्पक वाचून झाल्यावर ते सांभाळून आपल्याजवळ ठेवणे हा हि परिग्रह च आहे. आपले पुष्पक वाचून झाल्यावर ते दुसऱ्या कोणी मागितले तर त्याने आपला रोजा दूर वटा म्हणून त्याचे उपकार च मानले पाहिजेत.” असे ह्मनात येता च पुष्पकावर आपले नाव लिहायचे त्यांना सांगून दिले. १९१८ साली आपले सामान टोम्यारर घेऊन ते पन्ना गावाहून दुसऱ्या गावाला जात. वाटेत वेंव्हा नरीन पुष्पक घेजे आवश्यक वाटते तर आपल्याजवळच्या पुस्तकातून जेने पुस्तक दुसऱ्याला दऊन टागून आपला बोजा हलका करीत.

१९२३ साली विनोबांनी नामपूरच्या झेंडा सत्याग्रहात भाग घेतला ते-हा त्यांना काही महिन्यांची तुरुंगगमाची शिक्षा झाली जेलमधून बाहेर जाल्यावर १९२४ सालच्या प्रारंभी गांधीजींच्या आशेवरून त्यांनी केरळमधल्या ‘वायफोन’ येथील सत्याग्रहात पुढाकार घेतला. तेथले सनातनी प्राज्ञाण देवळाच्या भोक्तीच्या रस्त्यावरून हरिजनाना जाऊ देत नसत. काही दिवस सत्याग्रह झाल्यानंतर सरकार आणि सनातनी हि जमले आणि हरिजनाना त्या रस्त्यावरून जाण्याची मुभा मिळाली विनोबा आश्रमात परत आले आणि त्यांचा नेहमीचा कार्यक्रम सुरू झाला १९३० साली मिठाचा सत्याग्रह झाला तव्हा धर्ष्याकडे जगलसत्याग्रह तुरू झाला. त्यात विनोबांनी बौदीची झाडे कापली. १९३२ सालच्या चळवळीत त्यांनी पुढे बंगरे टिकणी मापणे केली तेव्हा त्यांना पकडून तुरुंगात टाकण्यात आले. त्या वेळी धुळ्याच्या तुरुंगात जमनालालजी बजाज, प्यारेलाल बंगरे लोक त्यांच्याबरोबर तुरुंगात होते. ते सरे सामुदायिकरीत्या सह कातीत, मिळून एकत्र दळण दळीत, एकत्र बसून अनेक विषयावर चर्चा करीत तुरुंगाचे जणू आश्रमात च परिवर्तन झाले. धुळ्याच्या तुरुंगात विनोबांनी गीतेवर प्रवचने दिली. हे त्यांचे काम अत्यंत मौल्यवान आहे. दर रविवारी एक याप्रमाणे अठरा रविवारी गीतेच्या अठरा अध्यायांचे

त्यांनी अतिशय सुंदर रीतीने गीतेचे मर्म विशद करून सांगितले. ही च व्याख्याने पुढे पुस्तकरूपाने 'गीता प्रवचने' या नावाने सर्व हिंदुस्थानात प्रसिद्ध आहेत. या वेळी विनोबांचे यय अर्धे-सदतीस वर्षांचे होते. या वयात हि त्यांची आध्यात्मिक साधना किती उच्च पातळीवर चढली होती हे गीता-प्रवचने वाचल्यावर समजून येईल. मूळ मराठीवरून प्राय. सर्व भारतीय भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद झाला आहे आणि त्याच्या लक्षावधि प्रति विकल्या गेल्या आहेत. गीता-प्रवचने हा एक अपूर्व ग्रंथ आहे. त्या ग्रंथात गीतेच्या आधारें एक पूर्ण जीवन दर्शन लोकांपुढें मांडलें आहे. जो कोणी श्रद्धेने या पुस्तकाचा अभ्यास करील त्याचें जीवन सेवा, त्याग आणि परमेश्वर याच्याकडे चळवळ्याशिवाय राहणार नाही. भूदान यज्ञ आरंभ होण्यापूर्वी वीस वर्षे ही प्रवचने दिली आहेत. तरी हि ती वाचून भूदान-यज्ञामागील भूमिका सहज पटते आणि त्यात भाग घेण्याची प्रेरणा लोकांत मिळते.

गानोर्दे येथे असताना त्याच्या आईला गीता समजावून घेण्याची फार इच्छा होती. तीपर्यंत प्रसिद्ध झालेले गद्य वा पद्य अनुवाद विनोबांनी तिला आणून दिले होते. पण तिला ते समजले नाहीत आणि तिचें समाधान झालें नाहीं. तेव्हा तिने सहजपणेंच “मला समजेल असें सोपें भाषान्तर तूच करून दे ना” असे विनोबाना सांगितलें. आईचा विनोबांच्या कर्तृत्यावर केवढा विश्वास होता ! या आईच्या विश्वासाचा विनोबांच्या जीवना वर फार मोठा प्रभाव पडला आहे. परंतु आई जिवंत असताना आईची इच्छा विनोबा पूर्ण करू शकले नाहीत. ती इच्छा त्यांनी १९३० साली गीतेचें समश्लोकी रूपान्तर करून पुरी केली. हे भाषान्तर 'गीताई' या नावानें प्रसिद्ध आहे. विनोबांच्या जीवनाची गीता ही एकमेव मार्गदर्शक आहे. गीतेच्या शिक्कवणीप्रमाणे त्यांनी आपलें जीवन घालविलें आहे. त्यांना गीता आपल्या आईचे ठिकाणी वाटते. विचारपोथी या पुस्तकात त्यांनी लिहिलें आहे,

“गीतेचा अर्थ समजू लागल्यावर थोड्याच दिवसात माझी आई वारली. तेव्हा गीतामातेच्या माडीवर मला देऊन ती गेली असें मला वाटतं. हे गीतामाई, मी आज तुझ्या दुष्कावरच वाढत आहे आणि पुढें हि तुझाच

आधार मला राहणार आहे.” गीताई महाराष्ट्रात अतिशय लोकप्रिय झाली आहे. तिच्या लक्ष्मणधि प्रति स्फुल्या आहेत.

धुळ्याच्या तुरुगात असताना विनोबांनी ग्रामसंघटना करण्याच्या कामाचा सल्लप केला. तुरुगानून बाहेर येता च रेड्यात पिळून रेड्यातल्या लोकांना सूत काढणे, सपाई वर्गरे काम ते शिकवू लागले. सत्याग्रहासम स्थापन झाला तो प्रथम वर्धा येथील भगनवाडीमध्ये. नंतर बजाजवाडीतल्या जमना-लालजींचा ‘घासाचा बगला’ या नावाचा बगला आहे त्यामध्ये हालविला. तेथे हि आश्रमाला योग्य अशी व्यवस्था होण्याचा सभव दिसना तेव्हा १९३३ साली यध्यापासून दोन मैलावर नालवाडी नावाचे गाव होतें त्या ठिकाणी आश्रम नेला आणि तेथे ग्रामसेवामंडळ स्थापन केले आणि त्याच्या धर्तीने ग्रामसेवेचे काम व्यवस्थितपणे सुरू केले. वर्धा जिल्ह्यातला दोन लक्ष वस्तीचा भाग या कामाकरिता त्यांनी निवडला. त्याचे सहा भाग करून प्रत्येक भागाची जबाबदारी आश्रमाच्या एक एक कार्यकर्त्यावर सोंपविली. कार्यकर्ते दोन आठवडे खेडोपाडी फिरत, नंतर केंद्राला परत येत, तेथे आपआपल्या कामासंबंधी परस्परांमध्ये विचारविनिमय करीत आणि पुन्हा आपआपल्या कामावर निघून जात. सूत कातण्याचे कामात विनोबांनी पुष्कळ च सल्लोचन चालविले होते. कातण्याच्या कामात ते प्रवीण आहेत. तक्रूरीवर सूत कातण्याची त्यांनी नवीन पद्धति प्रसविली, आणि तिचा प्रयोग सर्व हिंदुस्थानात होऊ लागला. ते आपण च सरकी काढून आपण च पिजत हि असत. सूत काढून कापड विणण्यापर्यंत सर्व क्रिया ते स्वतः करीत. या कामाकरिता ते रोज आठ तास वेळ देत असत. कताईचे आर्थिक मूल्य ठरविण्याकरिता त्यांनी सहा महिने आठ आठ तास सूत काढून त्यातून मिळणाऱ्या मजुरीतून उपजीविका करिता येईल की नाही याचे प्रयोग केले. या सर्व कामात त्यांनी इतके पूर्ण प्रावीण्य प्राप्त करून घेतले आहे की त्यांच्या तोडीचा दुसरा माणूस हिंदुस्थानात नाही. ‘मूलोद्योग - कातणे’ या नावाचे एक मौलिक पुस्तक त्यांनी लिहिले आहे.

पुढील काळी जे सर्वोदयाचे द्रष्टे होणार होते त्याचा विड कथा प्रकार घडला होता ही गोष्ट त्यांच्या तरुणपणातल्या घटनेसून समजून येणार आहे. १९२८ सालची गोष्ट आहे. ते या वेळी वर्धा आश्रमात होते. आग्याचा

मोसम होता. एके दिवशी ते बाजारात गेले ते सहा आण्याला एक पाटीभर आणे खरेदी करून आले. दोन दिवसांनी ते पुन्हा जेव्हा बाजारात गेले त्या दिवशी पूर्वी ज्या बाईपासून त्यांनी आणे विकत घेतले होते ती बाई त्या दिवशी हि आणे विकत असलेली दिसली. त्या दिवशी ती बाई परवाइतके आणे दोन आण्याला द्यायला तयार झाली इतके स्वस्त आणे कसे देतेस ? म्हणून त्यांनी तिला विचारले. बाईने उत्तर दिले, परवा वादळाचे वारे मुटले होते. त्यामुळे आणे पुष्कळ पडले आणि बाजारात खूप आणे आले आणि विकत घेणारे विशेष नाहीत त्यामुळे किंमत कमी आहे. विनोबांनी तिला विचारले, परवा आणे जमा करायला तुला जितकी मेहनत पडली तितकीच आज हि पडली आहे ना ? बाईने उत्तर दिले, हो. तेव्हा विनोबा म्हणाले, मग कमी किंमत कां घेतेस ? असे म्हणून त्यांनी त्या बाईला पाटीभर आण्याचे सहा आणे देऊन टाकले.

१९३६ साली म. गांधी वर्धाजवळ सेनाग्रामला राहायला आले. त्या वेळी ग्रामोद्योग सघाची स्थापना झाली, आणि त्यादीशिवाय इतर ग्रामोद्योग हिं त्या ठिकाणी सुरू झाले तेव्हा विनोबांनी आपल्या नालपाडीच्या आश्रमात हि ग्रामोद्योगांना चालना दिली. सापरमती आश्रमातल्या स्त्रिया वर्धाला आल्यावर त्यांच्याकरिता वर्धाला एक महिलाश्रम स्थापन करण्यात आला. या आश्रमाचा भार महात्मार्जनी विनोबांच्यावर सोपविला. विनोबांच्या देखरेखीखाली आश्रमाची खूप प्रगति झाली. १९३६ सालापासून १९४१ सालापर्यंत दरवर्षी वर्षा जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांचे संमेलन भरून विधानसभे कार्यसभेची तसेच चर्चा होई. ती चर्चा मोठी उद्बोधक होत असे. विनोबांनी या संमेलनाला 'सादी यादा' असे नाव दिले होते, इतर धर्माबद्दल त्यांना सारखाच आदर असे. त्याकरिता मूळ अरनीदन कुराणशरीफचा खोल अभ्यास करणेकरिता ते अरबी भाषा हि शिकले. कुराणाचे त्यांचे ज्ञान पार खोल आहे. म. गांधींनी सुरू केलेले मूलोद्योगी शिक्षण अथवा नई तालीम सुरू करण्याच्या कामात विनोबांचे त्यांना पार साहाय्य झाले. महारोग्यांची सेवा करण्याकडे हि त्यांचे लक्ष होते. आपल्या एका कार्यकर्त्याला या कामाकरिता देऊन त्यांनी महारोग्यांच्या सेवेला हि चालना दिली.

नालवाडीच्या आश्रमात अतिथमामुळे विनोबाची प्रकृति बिघडली. कोटें तरी हवेच्या ठिकाणीं तब्येत सुधारण्याकरिता विनोबांनीं जावें असें म. गांधींनीं सुचविलें. परंतु विनोबांनीं तें मान्य केलें नाहीं. मात्र नालवाडीहून चार मैलावर पवनार येथें नदीतीरावर जमनालालजींचा एक बगला होता, तिथें रहावयाला जाण्याचें बबूल केलें. त्या ठिकाणीं धाम आणि पवनार या नद्यांचा संगम आहे. बगला धाम नदीच्या पलीकडे असल्यामुळे आपल्या आश्रमाला 'परधाम' असें त्यांनीं नांव दिलें.

महायुद्धात सरकारला पैसाची वा सैनिकाची लोकानीं मदत करू नये याकरिता १९४० सालच्या असेरीस म. गांधीजींनीं व्यक्तिगत सत्याग्रहाची चळवळ करण्याचें योजिलें. त्यातले पहिले सत्याग्रही म्हणून विनोबाना निघडलें. हें ऐकून सर्वांना फार आश्चर्य वाटलें. पण तेव्हापासून विनोबाचें नांव सर्वत्र झालें. व्यक्तिगत सत्याग्रहाकरिता त्यांना प्रथम तीन महिन्यांची शिक्षा झाली. त्यातून सुटल्यावर त्यांनीं पुन्हा सत्याग्रह केला तेव्हा पुन्हा शिक्षा झाली. अशा प्रकारें या चळवळीच्या दीड वर्षांत त्यांना तीन वेळेला पकडून शिक्षा देण्यात आली.

१९४२ च्या 'भारत छोडो' या चळवळीत इतर पुढाऱ्यांबरोबर विनोबाना हि पकडण्यात आले व अज्ञात स्थळीं स्थानबद्ध केलें. त्याचे आश्रम हि जप्त केले गेले. एक वर्ष मद्रासच्या वेलोर तुरुंगानध्यें त्यांना ठेवण्यात आले होतें. पुढें मध्यप्रदेशातल्या शिवणी जेलमधें हालविलें. वेलोर जेलमधें असताना ते तेलगु, कानडी, तामीळ, मल्याळम् वगैरे दक्षिणेंद्रच्या भाषा शिकले. वेगवेगळ्या भाषांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचा त्यांना लहानपणापासूनच छंद होता, त्यामुळे कुठली हि भाषा ते सहजी शिकू शकतात. भारतातल्या बहुतेक सर्व भाषा त्यांना अवगत आहेत.

नौखालीमध्ये जे जातीय दंगे झाले, तेथल्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याकरिता म. गांधींनीं जेव्हा तेथें पायीं यात्रा सुरू केली तेव्हा विनोबा आपल्या पवनार आश्रमात ग्रामसेवेच्या कामात मग्न होते. पुष्कळांनीं विनोबाना नौखालीत जाण्याबद्दल आग्रह केला. परंतु गांधीजींच्या आशेशिवाय तिथडे जाण्याचें त्यांनीं नाकारलें. आपल्या यागण्यात ते इतके वाटेबोर आहेत

१९४८ सालच्या ३० जानेवारी या दिवशी म. गांधींचे निराण झाले. त्यानंतर दीड महिन्यांत सेनाग्राम येथे सान्या भारतातल्या गांधीजींच्या अनुयायांचे आणि कार्यकर्त्यांचे एफ समेलन झाले. गांधीजींचे सर्गोदयाचे स्वप्न साकार करण्याकरिता 'सर्वोदयसमाज आणि सर्वसेवासथ' याची स्थापना झाली आणि गांधी करीत असलेल्या सर्व कामाचा भार विनोबाजींच्यावर पडला. अतिप्रतापपूर्वक तो त्यांनी स्वीकारला आणि आश्रमातल्या एकान्त शान्त जीवनानून बाह्य जगतात पदार्पण केले.

म. गांधी करीत असलेले हिंदु मुसलमानात शान्ति स्थापन करण्याचे काम अजून पूर्ण झाले नव्हते निर्वासितांचा प्रश्न हि अतिशय कठीण झाला होता. म्हणून निर्वासितांची सेवा करण्यासाठी ते प्रथम दिल्लीला गेले. निर्वासितांच्याकरिता स्थापन केलेल्या शिबिरा शिबिरामध्ये निर्वासिताना आश्वासन देत आणि स्वावलंबन शिकवीत ते पिरू लागले. तेथे त्यांनी चरखे सुरू केले. पिढाकरिता हातचक्क्या सुरू केल्या मेथो लोकांचा प्रश्न पार च कठीण होता. हे लोक दिहरी, आग्रा वगैरे ठिकाणचे मुसलमान शेतकरी. पाकिस्तान होता च पहिल्या उत्साहाचे भरात ते पाकिस्तानात गेले, परंतु तेथे त्यांची काही सोय न झाल्यामुळे त्यांना परत फिरावे लागले. या काळात त्यांची घरे-दार, जमीनजुमला पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदु निर्वासितांनी ताऱ्यात घेऊन टाकला होता. त्यामुळे या 'मेथो' लोकांची व्यवस्था करणे पार कठीण होऊन गेले. विनोबांनी हे कठीण काम अतिशय परिश्रम करून तडीस नेले. नित्येकाना त्यांची घरे-दार, जमीनजुमला परत मिळवून दिल्या. उरलेल्यांना दुस-या ठिकाणी जमिनी मिळवून देऊन त्या ठिकाणी त्यांना स्थायिक केले. हिंदु मुसलमानात सलोखा निर्माण व्हावा म्हणून त्यांनी विरानेर. अजमीर, इंदरानाद वगैरे ठिकाणास भेटी दिल्या आणि त्या त्या ठिकाणी त्यांच्या प्रभावाने शान्तीची हवा निर्माण झाली एवढे झाल्यावर ते परत आपल्या परधाम आश्रमात आले आणि आपल्या मौन साधनेत मग्न झाले. सर्वोदयस्थापनेचे शरीर-श्रम आणि स्वावलंबन हे मूळ आहे. स्वतःच्या व्यक्तिगत जीवनात हा आदर्श सिद्ध केल्याशिवाय सामान्य लोकांमध्ये सर्वोदयाचा प्रसार करणे ही एक विडवना च होईल असे वाटून विनोबा आणि आश्रमांतले त्याचे

सहकारी यांनी परधाम आधर्मांत वाचन मुक्तीचा प्रयोग करण्याचें ठरविलें. काचन मुक्ति-योग ही वाय चीज आहे ?

(४) कांचन-मुक्ति-योग

पैसा आणि श्रम या दोन शक्तींचा जगावर परिणाम होत असतो. उत्पादक श्रम सोडून लोक अधिकाधिक पैशाचा च आधार घेऊं लागल्या-मुळें जगात आज अनर्थ माजला आहे. पूर्वाहली सर्वज्ञ कोणाचा द्वेष न करता स्वतः श्रम करून आपल्याला जरूर त्या वस्तू उत्पादन करून घेत असत आणि एकमेकांशी प्रेमानें रहात, अशा एखाद्या समाजाची आपल्याला कल्पना करिता येईल. त्या वेळीं कोणी अत्यंत दारिद्री नाहीं आणि कोणी अत्यंत श्रीमंत नाहीं. सर्व जण अगदीं समान नसले तरी त्यांच्यामध्यें विशेष विषमता नव्हती. परंतु पुष्कळ लोकांनीं उत्पादक श्रम करायचे सोडल्यामुळें विषमता निर्माण होऊं लागली. एखाद्या मनुष्यावर सगळें किंवा आपात्ते आली तर त्याला त्या सफटात मदत करण्याऐवजीं या संधीचा फायदा घेऊन आपण करायचे श्रम त्याच्यावर टाकून आपण चैन करायी असा मोह लोकांना होऊं लागला. त्यामुळें अशा लोकांच्या हातात जमीन व उत्पादनाची यंत्रादि दुसरी साधनें केंद्रीभूत होऊं लागली. याप्रमाणें श्रमाप्रमाणें विषमता वाढू लागली. ती आता सार्वत्रिक आणि गभीर झाली आहे. पैशाच्या मदतीनें दुसऱ्याचे श्रम विवक्त घेऊन त्यांना पाहिजे त्या कामाला लावण्याची सोय झाली आहे. पैसे देऊन दुसऱ्याच्या श्रमानें उत्पन्न झालेल्या वस्तु खरेदी करिता येतात म्हणून पैसा हें विषमता उत्पन्न होण्याचें व वाढण्याचें मुख्य कारण आहे. म्हणून श्रमादेन सुटका व्हावी म्हणून लोक पैसे मिळविण्याच्या कामात आणि ते साठविण्यात व्यग्र असतात. थोड्या च अनुत्पादक वर्गाच्या हातीं जमीन आणि उत्पादनाची साधनें केंद्रीभूत होत आहेत त्याचें मूळ कारण पैसा आहे. म्हणून वर्तमान युगात श्रमाची आणि श्रमिन्नाची म्हणजे मजुराची प्रतिष्ठा नाहींशी होऊन गेली आहे आणि पैशाला निष्कारण महत्त्व प्राप्त झालें आहे. उत्पादक श्रमाला त्याच्या मोठ्या सन्मानाच्या आसनावर पुन्हा स्थापित केल्याशिवाय श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातली विषमता दूर करणें आणि सर्वांचें कल्याण

करणे शक्य नाही. विनोबा म्हणतात, “ सध्याच्या विकारग्रस्त समाज-
व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक वस्तूचें मूल्य पैश्याने ठरत असतें. आणि त्यामुळें वस्तूची
खरी किंमत नजरेस येत नाही ” असें म्हटलें जातें कीं, या ठिकाणीं जमीन
पार महाग आहे. वस्तुतः तिची उत्पादनशक्ति त्यामुळे काही जास्ती
झालेली असते असे नाही. परबाच्या बरगार गॅझेटमध्ये वाचलें कीं,
दीडशें वर्षांपूर्वी त्या ठिकाणीं एक शेर गहू एक पैश्याला विकला जात होता.
आज त्या ठिकाणीं एक शेर गहूला दहा आणे पडतात. परंतु त्या वेळीं
एक शेर गहूनें जेवढें पोट भरे आणि त्यात जेवढी पोष्टिक्ता असे तेवढीच
आज हि आहे. परंतु पैश्याच्या मायाजालात पडल्यामुळें उजाड माळाला
मुदर सरोवर मानलें जात आहे. ते पुढे म्हणतात, “ लोकांचें अतः करण
शुद्ध आहे. जर काहीं विवडलें असेल तर ती समाजाची आर्थिक व्यनस्था.
उत्पादनाशीं आणि शरीरपरिश्रमाशीं पैश्याचा निश्चित संबंध राहू शकत
नाहीं. पैसा स्वतःच्या किंमतीत नेहमीं फेरपार कुरीत असतो. वेव्हा तो
शेराला एक रुपया म्हणतो, वेव्हा दोन म्हणतो, तर वेव्हा चार. पैसा
बदमाश, लबाड आहे. अश्याला आपण आपला कारभारी केले आहे. अशा
बदमाशाच्या हातात आमच्या तिजोरीची चावी आम्हीं दिली आहे.”
म्हणून विनोबांनीं काहीं दिवस उपवासात चिंतन करून सकल्प केला कीं,
आतां मापुडें आपण पैसा घेणार नाही. परधाम आश्रमात आपल्या
स्वतःच्या श्रमानेंच आपल्याला लागणाऱ्या वस्तु उत्पन्न करण्याचें विनोबांनीं
आणि परधाम आश्रमातले सहकारी यांनीं ठरविलें. आतां आश्रमाला
मिळणारी पैश्याची मदत त्यांनीं सोडून दिली. कोणी मदत देऊ इच्छीत असेल
तर त्यानें आपल्या श्रमाची चावी, पैश्याची नाही. सर्वोदयाचें ध्येय साध्य
करायला या मार्गाचें अनुसरण करणें अत्यंत आवश्यक होते यालाच
त्यांनीं ‘काचन मुक्ति योग’ नांव दिलें. सर्वोदयाच्या स्थापनेला काचन मुक्ति-
योगाशिवाय गत्यंतर नाही.

(५) सर्वोदयदर्शन आणि सर्वोदयसमाजाची स्थापना

देश स्वतंत्र करण्याची चळवळ अहिंसेच्या मार्गाने चालली होती.
स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर ओषणमुक्त वर्गहीन अहिंसूय समाज स्थापन

करण्याची कल्पना म. गार्धीनीं त्या च वेळी वेळी होती आणि ती कल्पना निद्र करण्याकरिता त्यांनीं जठरा कळमी विधायक कार्याची योजना वेळी होती. त्यात यचळखळीपरीचर च त्यांच्याशीं अविभाज्य आणि अभिन्नपणें हे विधायक कार्य करण्याची सटपट त्यांनीं देशातल्या अनेक ठिकाणीं कमीअधिक प्रमाणात चालविली होती. तीं विधायक कार्य पुढें दिल्या-प्रमाणें:— (१) हिंदु मुखलमान ऐस्य किंवा जातीजातींमध्ये सलोत्ता. (२) अस्पृश्यनानिवारण. (३) दाम्बदी. (४) रोगी. (५) दुसरे प्रामो-द्योग. (६) रोज्यातीळ आरोग्य. (७) नईं तालीम म्हणजे च मूलोद्योगी शिक्षण. (८) प्रौढ साक्षरता. (९) स्त्रियांची उन्नति. (१०) आरोग्यासप्रधी शिक्षण. (११) राष्ट्रमापाप्रचार. (१२) मातृमापेचा विकास. (१३) गार्धीन ग्राम्य स्थापना. (१४) कॉप्रेससंघटन. (१५) शेतीविकास. (१६) मजूरसंघटना. (१७) विद्यार्थीसंघटना. (१८) कुष्ठरोग सेवा आणि कुष्ठरोगाचा प्रतिहार. परिस्थितीप्रमाणें आणि जरूरीप्रमाणें ह्या यादीत आणली वाढ करता येण्यासारखी आहे.

ररिक्नच्या 'Unto This Last' या पुस्तकाचा म. गार्धीनीं अनुवाद केला होता. त्याला 'सर्वोदय' असें नाव दिलें होतें. त्याच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात, "आधुनिक संस्कृति आणि तीव्र आधारलेली समाजव्यवस्था याचा सिद्धान्त असा आहे की, लोकाना शय्य तेवढें अधिकत अधिक सुख मिळवून द्यावचें. ह्या मुख्य सिद्धान्तापासून सहज च असा उपसिद्धान्त निघतो की, अधिकत अधिक लोकांची अशी व्यवस्था करताना जे काही लोक राहतील त्यांना दुःख, कष्ट सोसावे लागले तर हरकत नाही. दहा जणातल्या नऊ जणांच्या सुखाची व्यवस्था केल्यानंतर उरलेल्या एका व्यक्तीची चिंता करणेची जरूरी नाही. इतकें च नाही तर त्याचें काही अनिष्ट झालें व नाश झाला तरी बरायला हरकत नाही. या सिद्धान्ताच्या पायावर स्थापन झालेल्या समाजव्यवस्थेमध्ये विरोध, झगडे आणि शेवटीं नाश हा अपरिहार्य आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कारण समाजात जो कोणी बलिष्ठ असेल त्याला वाटेळ की दुर्बळाचा नाश झाला तरी हरकत नाही, आणि हो तसा नाश बरायला प्रवृत्त हि होईल. परंतु दुर्बळाला असें वाटत नाही. बलिष्ठाच्या स्वार्थाकरिता आपला नाश द्यावा हें त्याला

रचणार नाही. दुर्बल असलो म्हणून काय झाले? आपण मेलों तरी हरकत नाही असे मानणारे या जगात कोणी हि असत नाही. प्रत्येकाला वाटते की, आपण जगलें पाहिजे. कारण आपण असणे म्हणजे आपल्या अस्तित्वामध्ये मनुष्याला एक प्रकारचा आनंद व सुख अनुभवाला येत. म्हणून सर्व मित्रा सर्गनाश याचा प्रतिकार करून समाजात सर्गनाशात आणि सतोष लाभत्या अशा समाजाची रचना करायची असेल तर हे स्पष्टच आहे. 'सर्व तोंड अधिकृत अधिक लोकांचे अधिकृत अधिक सुख' या नीतीऐवजी 'सगळ्यांचे सर्ग प्रभारें कल्याण साधणें' या सिद्धान्ताच्या आधारावर समाजजीवन आखणें आवश्यक आहे. 'सगळ्यांचे हित साधणें' हे जीवनाचें तत्त्वज्ञान असले पाहिजे." हे तत्त्वज्ञान अहिंसक समाजरचनेचें मूळ आहे म्हणून म. गांधींनी कल्पिलेल्या अहिंसक समाजव्यवस्थेचें नाव 'सर्वोदय' हे ठेविलें आहे. भारतातले प्राचीन मुनि, अपि समाजव्यवस्थेच्या याच आदर्शाचे पुरस्कर्ते होते. आणि ते त्यांनीं एकाच वाक्यात सांगून दाखलें आहे- 'सर्वे सुखिनः सन्तु' (सगळेजण सुखी असावेत).

रस्किनच्या वरं सांगितलेल्या Unto This Last या पुस्तकाला वाचकालात वर्णन केलेल्या एका गोष्टीचा आधार आहे (St. Mathews ch 20). त्यामध्ये एक नीतिपर गोष्ट आहे. ती अशी : एका मनुष्याने आपल्या द्राक्षाच्या बागेत काम करण्याकरिता प्रत्येकी एक पेनी देणेच्या करारावर काहीं मजूर कामाला लावले. त्या काळीं मजुराची रोजची मजुरी एक पेनी होती. तो माणूस दुपारी मजुराच्या अड्ड्यावर गेला. त्याला तेथें काहीं लोक बेकार आढळले. त्याने त्यांना आपल्या बागेत कामाला पाठविलें आणि पूर्ण मजुरी देण्याचे आश्वासन दिलें. तिसरे प्रहरिं तो तेथें गेला तेव्हा हि काहीं बेकार मजूर त्याला तेथें आढळले. त्यांना हि त्यानें आपल्या शेतात कामाला पाठविलें. संध्याकाळी पुन्हा तो तेथें गेला तेव्हा आणखी काहीं बेकार लोक त्याला दिसले. त्याने त्यांना विचारलें, 'तुम्ही असे बेकार का बसला आहात?' मजुरांनीं उत्तर दिलें, 'आम्हाला काहीं काम मिळालें नाही म्हणून!' तेव्हा तो माणूस म्हणाला, 'तुम्ही हि माझ्या द्राक्षाच्या मळ्यात काम करायला चला, तुम्हाला पुरी मजुरी मिळेल.' रात्र झाली तेव्हा

शेताच्या मालकाने आपल्या दिवाणजीला सांगितलें, 'साऱ्या मजुरांना बोलवून त्यांना पुरी मजुरी देऊन टाक. सर्वांत शेवटीं जे आलेले आहेत त्यांच्यापासून मुद्यात कर.' सगळ्यात जे शेवटीं आले होते त्यांना जेव्हा एक पेनी मजुरी मिळाली तेव्हा मुद्यातीपासून जे कामावर होते त्यांना वाटलें की त्यांच्यापेक्षा काहीं अधिक मजुरी मिळेल. परंतु त्यांना हि जेव्हा एक एक पेनी च दिली गेली तेव्हा त्यांनीं तक्रार करण्यास सुरुवात केली. ते मालकाला म्हणाले, "हे शेवटीं आले. त्यांनीं पण एक तास काम केलें आहे आणि आम्ही सर्व दिवस उन्हात राहून काम केलें आहे. तरी आम्हाला हि त्यांच्यातर्फी च मजुरी दिली हें बरोबर आहे का ?"

शेताचा मालक म्हणाला, "मी तुमच्यावर कोणत्या हि तऱ्हेनें अन्याय केलेला नाही. तुम्हाला एक पेनी देण्याचा आपला फरार होता त्या कराराप्रमाणें मी तुम्हाला एक पेनी दिली आहे. तेव्हा तुम्हीं घरीं जावे. तुम्हाला जितकें दिलें तितकें च जे मागून आले त्यांना हि मी देणार आहे." (Friend, I do thee no wrong Didst not thou agree with me for a penny ? Take that thine is And go thy way I will give unto this last even as unto thee) ' प्रत्येकाकडून त्याच्या सामर्थ्याप्रमाणें घ्यायचे आणि प्रत्येकाला त्याच्या आवश्यकतेनुसार द्यायचें ' (From each according to his capacity and to each according to his need) हा सिद्धान्त बरील गोष्टीच्या मुळाशी आहे. हा आर्थिक आणि सामाजिक समतेचा, साम्याचा सिद्धान्त आहे. या नीतीच्या पायावर च रस्तिकनने लिहिलेला Unto This Last हा अमूल्य ग्रंथ वाचून म गांधींच्या अतःकरणात सर्वोदयाची प्रथम प्रेरणा उत्पन्न झाली आणि त्यामुळें त्यांच्यात क्रांतिकारक परिवर्तन झालें.

म. गांधींच्या प्रयाणानंतर १९४८ सालच्या मार्च महिन्यात साऱ्या भारतातून विधायक कार्यकर्ते सेवाग्राममध्ये जमले आणि सर्वोदयाचें कार्य सफलतेनें पुढें जावें याकरिता विनोबांच्या प्रेरणेन सर्वोदय समाजाची स्थापना त्यांनीं केली दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रांतात सर्वोदय समाजाचें वार्षिक संमेलन होत असतें १९५१ साली एप्रिल महिन्यामध्ये हैदराबादजवळील शिवराम-पल्ली या गांधी सर्वोदय संमेलनाचें तिसरें वार्षिक संमेलन भरलें होतें.

(६) तेलंगणांतील परिस्थिति आणि विनोबांची तेलंगण यात्रा

ह्या वेळीं हैदराबादमधल्या तेलंगण भागात जमिनीच्या प्रश्नानें उग्र रूप धारण केलें होतें. कम्युनिस्टांकडून बरेच जमीन मालक मारले गेले होते. त्याच्याकडील जमीन काढून घेऊन शेती करणाऱ्यांना वाटून देण्यात आली होती. दुसऱ्या पक्षां त्याच्यावर अधिक जुलूम करून याच्याकडून जमीन परत हिरावून घेतली जात होती.

सरकार यशस्त्र उपायानें हें दगोधोपे धारविण्याचे प्रयत्न करित होतें. दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांची मारामारी कापाकापी चालली होती. त्यामुळें तेथले लोक भयप्रस्त होते. केव्हा कोण मारलें जाईल, केव्हा आग लागेल, याचा नेम नाही. दोघांच्या हि बरवट्यांसाठीं सामान्य जनता विमन निरत होती. दिवसा सशस्त्र पोलिसांचा जुलूम-ते कम्युनिस्ट किंवा कम्युनिस्टांना मदत करणारे या सशयानें पोलिस त्यांना छळीत-रात्री जमीनदाराचें समर्थन करणारे आणि पोलिसांना साहाय्य करणारे ते आर्हत अशा सशयाने कम्युनिस्ट त्यांच्यावर अव्याचार करित. या दोन्ही अव्याचारांमुळें लोक वेढे होऊन गेले होते.

विनोबाची तय्येत बरी नव्हती म्हणून शिवरामपल्ली सर्वोदय समेलनाला जाण्याचा त्याचा बेत नव्हता. गेल्या वर्षी अनगुल येथें सर्वोदय समेलन भरलें होतें त्याला ते गेले नव्हते. श्री. शंकरराव देव त्यांना म्हणाले, “आपण समेलनाला येणार नसाल तर बाकीच्यानीं तेथें जाऊन आपला थंड पालविण्यात काहीं अर्थ नाही.” तय्येत बरी नव्हती तरी विनोबांनीं शिवरामपल्लीला जाण्याचें कबूल केलें आणि पायीं च जाण्याचें ठरविलें. ८ मार्चला रवाना होऊन ३०० मैल अंतर तोंडून ते शिवरामपल्लीस पोहोंचले. शिवरामपल्ली सर्वोदय समेलनात जमलेल्या सर्वोदयाच्या ध्येयावर विश्वास असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मनात तेलंगणांतील घटनांनीं पार चिंता उत्पन्न केली होती. अहिंसेवर विश्वास असणाऱ्या लोकांना तेलंगणांतली परिस्थिति एक आव्हान च होतें. शांतीच्या आणि प्रेमाच्या मार्गानें देशातला जमिनीचा प्रश्न आणि सामाजिक समस्या जर सोडविता आल्या नाहींत तर अहिंसेच्या गप्पा मारणें व्यर्थ आहे.

म. गांधी गेल्यानंतर आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अहिसेनें वसे मुद्दीतल याच सहाधन निमोत्रा करीत होते. एउ शातिसैनिक या नात्याने ते गंगणात प्रवास करण्याचें त्यानीं ठरविले. ते म्हणाले, “मी सर्वोदय समाजाचा सेवक आहे. सर्वोदयाचें नाव मला परमेश्वराचे ठिकाणीं आहे. सर्वोदयाने सर्वे च लोक आहेत म्हणून कम्युनिस्ट लोक हि आमच्याहून वेगळ नाहींत.” म्हणून हेदरानादच्या तुरुंगात त्यानीं कम्युनिस्ट पक्षाची भेट घेतली आणि त्याच्याबरोबर दोन तीन तास चर्चा करून कम्युनिस्टाचें काय म्हणणे आहे हें समजून घेतलें. नंतर १६ एप्रिल रोजी तेलंगणात फिरण्याकरिता थोड लाव बरोबर घऊन ते परत पायीं रवाना झाले. तेलंगण यात्रेचा सकल्य केल्यानंतर तेथें पायीं प्रवास करण्यात त्याच्या मनात कोणता विचार होता यासमर्फी १९५१ सालच्या २५ मे च्या ‘धारगळ’ या नावाच्या गांधी त्यानीं प्रवचनात सांगितलें, “गांधीजी गेल्यानंतर माझ्या मनात विचार चालला होता कीं आता आमचें कोणचें कर्तव्य आहे. प्रथम निर्गमिताच्या सेवेला गेलों परंतु तेलंगणातल्या परिस्थितीची हि मला चिंता वाटत होती. तेथें होत असलेल्या खून वगैरे घटना माझ्या कानीं येत होत्या. तरी देखील माझ्या मनात तेथें निवृत्ताह वाटला नाहीं. ज्या ज्या वेळीं मानवजीवनाला नवीन संस्कृति लाभते त्या त्या वेळीं काही तरी सवर्ग झाल्याशिवाय राहत नाहीं. रक्षणात हि घडून येतो. म्हणून निवृत्ताही न होता शातपणे विचार करून हे प्रश्न शांतीच्या मार्गांनीं च वसे सोडवायचे याचा शोध केला पाहिजे.

“त्या ठिकाणीं शांति स्थापन करण्याकरिता सरकारनें पोलीस पाठविले होते. पोलीस हे विचारक नाहींत. पोलिसांच्या हातात शस्त्र असतें आणि तेज्वा च त्यांना उपाय ठाऊक असतो. म्हणून जगलातल्या वाघांना उपद्रव नाहींसा करण्याकरिता पोलिसांना पाठवण योग्य आहे. पोलीस वाघांची शिक्षार करून वाघापासून आपलें रक्षण करू शकतात. परंतु कम्युनिस्टांचा उपद्रव म्हणजे वाघांचा उपद्रव नव्हता, माणसाचा होता. त्याचा मार्ग मिती हि चुक्रीचा असो, मिती हि भ्रात असो, त्याच्या जीवनांत काहीं ना काहीं विचारधारा असणार च. अशा ठिकाणीं केवळ पोलीस पाठवून त्याचा प्रतिहार होण्याचा समज नाहीं. ही गोष्ट सरकारच्या

नक्षत्रात आली नाही तरी हि आपलें कर्तव्य म्हणून सरकारनें पोलिस पाठविले त्याबद्दल मी सरकारला दोष देत नाहीं.

“या प्रश्नाबद्दल अशा तऱ्हेचा निचार माझ्या मनात चालू होता. त्यामुळें जापण च त्या भागात फिरावें जसें मला वाटलें. परंतु फिरायच म्हटलें तरी कसें फिरावें? मोटार वगैरेसारख्या वाहनें विचार शोधक नाहीत. तीं समय-साधक आहेत. लपकर जायला तीं उपयोगी आहेत. अतर तोडायला मात्र त्याचा उपयोग. ज्या ठिकाणीं मनाचें परिवर्तन करायलाचें त्या ठिकाणीं शांतिपूर्ण उपाय च अवलंबणें अवश्य आहे. पूर्वी जवळी जाण्याकरिता उट, घोडे वापरीत. लोक त्याचा उपयोग करून एका रात्रीत दोन दोनदें मेल जात. परंतु शस्त्राचार्य, महावीर, बुद्ध, रंगार, नामदेव वगैरे सतांनीं भारतात प्रवास केला तो वाहनाना नाही, पायांनीं केला. जलद जाणारी वाहनें त्यांनीं वापरलीं नाहीत, कारण त्यांना निचार सांगायला होता विचार प्रचार करायला उत्तम उपाय पायीं यावा. सध्याच्या काळीं पायीं प्रवास करणें कोणाला च पसंत नाही. परंतु शांतिपूर्ण चिंतन करायचें जसेल तर पायीं च प्रवास करणें योग्य आहे ही गोष्ट लक्षात घेईल.

(७) भूदान-यज्ञाचा उगम

दोन दिवसांनंतर १८ एप्रिल रोजी नलगुडा जिल्ह्यातल्या पोचमपल्ली गावीं निनोनाचा मुकाम होता तेथून दहशारण्याला सुट्यात होते. गावच्या लोकांनीं त्याचें मोठ्या आदरानें आणि समारंभानें स्वागत केले. नलगुडा आणि बारगळ हे दोन जिल्हे कम्युनिस्टांच्या उपद्रवाबद्दल प्रसिद्ध होते, आणि पोचमपल्ली तर कम्युनिस्टांचें वद्र समजलें जात होतें. त्या भागात गेल्या दोन वर्षांत वीस धून झाले होते. या गावीं दहा चारा कम्युनिस्ट राहत असत गावची वस्ती अदमासे तीन हजार आणि शेती करायला योग्य अशी अर्डीच हजार एकर जमीन होती. पण या तीन हजारतले दोन हजार लोक भूमिहीन होते तेथे पांचल्यावर दोन तासांनीं निनोना गावात फिरण्याकरिता बाहेर पडले हरिजन वस्ती पदायला गेले. हरिजनाची अस्त्या अत्यंत कठीण होती. त्यांना जमीन तर नव्हतीच, पण पोट भरायला दुसरे कसलें हि मजुरीचें काम हि मिळू शकत नव्हतें.

दुसऱ्याच्या जमिनीमध्ये ते रावत आणि त्यानडल त्यांना धान्यातला विसावा भाग, एरु कागळे आणि एक जोड वहाणा मिळत. विनोबाना पाहून त्यांना वाटलें हा कोणी म. गार्धीसारखा महापुरुष च आन्या आहे. त्याच्याजवळ आपल्या दारिद्र्याची कथा सांगितली तर ते ती दूर करण्याचा उपाय सांगतील या आशेने त्यानीं विनोबाचे जवळ आपल्याला जमीन मिळवून देण्याची याचना केली. तुम्हाला किती जमीन पाहिजे म्हणून विनोबानीं विचारलें. चाळीस एकर बरड आणि चाळीस एकर उत्तम अशी एकूण ऐशी एकर जमीन मिळेल तर आमचे काम भागेल असें त्यानीं सांगितलें. जमीन मिळाल्याम सगळे मिळून एकत्र शेती कराल की वेगवेगळी ? असें विनोबानीं त्यांना विचारलें आपआपसात थोडा वेळ विचार करून त्याच्या पुढाऱ्यान उत्तर दिलें की आम्ही एकत्र शेती करू. तेव्हा त्याप्रमाणें अर्ज लिहून देण्याला विनोबाजीनीं त्यांना सांगितले. अर्ज सरकारकडे पाठवून सरकारकडून त्यांना जमीन मिळवून देण्याची ग्वांठपट करण्याचा त्यांचा विचार होता. इतक्यात गावातले बरेच लोक त्या ठिकाणीं जमले, विनोबानीं त्यांना विचारलें, सरकारकडून जमीन मिळाली नाही किंवा ती मिळण्यास विलंब लागला तर या आपल्या गावावरचा गरिबाकरिता गावातले च कोणा सज्जन जमीन देऊ शकणार नाहीत का ? जमलेल्या लोकामध्ये श्री रामचंद्र रेड्डी या नावाचे गृहस्थ होते त्यानीं आपण स्वतः व त्याचे पाच भाऊ यांच्या वतीने पन्नास एकर बरड आणि पन्नास एकर चांगली अशी एकूण शंबर एकर जमीन या गरीब बांधवाच्याकरिता द्यायला तयार आहों असें सांगितलें. त्या दिवशीं सव्याऱ्याळच्या प्रार्थनासभेत या दानाची विनोबानीं घोषणा केली. त्यानीं ही जमीन घेऊन त्या गरीब हरिजनाना वाटून दिली. हरिजनांच्या आनंदाला पार राहिला नाही.

या घटनेने विनोबाच्या मनात विचारचक्र सुरू झालें ज्या ठिकाणीं तीन हात जमिनीकरिता माणसात तडे होतात त्या ठिकाणीं शंबर एकर जमीन कशी मिळाली ! आपल्याला किती जमीन पाहिजे हें हि त्यानीं सांगितलें नव्हतें त्यांना ऐशी एकर जमीन पाहिजे होती आणि मिळाली शंबर. हिंदुस्थानातील जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याच्या मार्गाकडे श्री रामचंद्र रेड्डी याच्याकडून परमेश्वरानें बोट दाखविलें काय ? म. गार्धीचा आत्मा

श्री रामचंद्र रेड्डीच्यात प्रवेश करून जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याचा शांतिपूर्ण मार्ग आपल्यास दाखवत आहे काय, असे वाटून अशा तऱ्हेने पायी यात्रा करीत जमीन मिळवित गेलों तर जमिनीचा प्रश्न सुटेल अशी कल्पना त्याच्या मनात उदय पावली. या जमिनी मिळविण्याच्या कामाला त्यांनी ' भूदान-यज्ञ ' असे नाव दिलें. याप्रमाणे भूदान यज्ञाच्या गंगोत्रीचा उगम झाला. हिसेन पीडलेल्या, रक्ताने न्हालल्या तेलगणातल्या घरोघर पिष्टून भूदान-यज्ञाचा संदेश साराण्याचा त्यांनी मुकल्प केला. पण क्षणभर त्याच्या मनात त्याचिपयी शका हि उत्पन्न झाली. त्यासवधी एका प्रार्थनोत्तर भाषणात ते म्हणतात, " ज्या दिवशी मला पहिलें दान मिळालें त्या दिवशीं राजा माझ्या मनात विचार आला कीं याप्रमाणें जमीन मागून हिंदुस्थानातल्या सर्व दरिद्री भूमिहीनाचा प्रश्न मी सोडवू शकेन का ? मी हें साहस तर करीत नाहीं ना ? कारण इतिहासात याप्रमाणें कधीं घडल्याचें दिसत नाहीं. परंतु आतून प्रेरणा मिळाली. आतून उत्तर मिळालें, " भिऊ नसो, जमीन मागत जा." तेव्हा माझ्या मनात आले, " ज्या अर्थी परमेश्वर जमीन मागायला मला प्रेरणा देत आहे त्या अर्थी एवंचित च दुसऱ्याना जमीन द्यायला तो प्रेरणा देईलच. कारण तो कोणतें हि काम अर्धवट करीत नाहीं." ८ ऑगस्ट १९५५ या दिवशीं आप्त प्रदेशातील श्रीकाकुलम् जिल्ह्यातल्या पार्मतीपुरम् या गांवीं तिनोबाचा मुकाम होता. प्रार्थनोत्तर भाषणात ते म्हणाले, " ज्या दिवशीं मला पहिलें दान मिळालें त्या दिवशीं मी विचार करू लागलों- या घटनेचा अर्थ काय असावा ? माझ्या मनात आलें कीं मनुष्य केवळ आपल्या च विचारानें काम करीत नसतो. जगामध्यें त्याच्याकरिता काहीं विचार तयार होऊन राहिलेला असतो. आज जगामध्यें एक ईवा तयार होऊन राहिली आहे मी केवळ निमित्तमात्र आहे. मी आणखी हि विचार करू लागलों कीं हें काम करायला माझ्या अगात शक्ति आहे का ? तेव्हा उत्तर मिळालें कीं मी शक्तिशून्य आहे परंतु शक्तिशून्य असलों तरी विद्याशून्य नाहीं. म्हणून मी जर अभिमान सोडून दिला तर याप्रमाणें राम अवतारात परमेश्वरानें वानरांच्याकडून हि काम करून घेतलें त्याप्रमाणें तो माझ्या हातून हि हें काम करून घेईल. दुसऱ्या दिवशीं मी

दुसऱ्या गावाला गेलों. तेथें ' आपल्याला जर चार मुलगे असतील तर मी पाचवा आहे; मला पाचवा हिस्सा द्या ' असें सांगू लागलों. अशा प्रसंगी कोणी माणूस मागणी करील अशी तयल्या लोकांची कल्पना नव्हती. परंतु हिरोशिमावर अँटम बॉम पडल्यावर तेथल्या लोकांची जी अवस्था झाली तीच अवस्था त्या गावातल्या लोकांची झाली. या वैचारिक भावनेनें ते स्तिमित होऊन गेले. तरी पण पंचवीस एकर जमीन मला मिळाली. याप्रमाणे भूदान-यज्ञ सुरू झाला." याप्रमाणें अतिशय नम्र होऊन अत्यंत भक्ति-भावानें भूमिदान मागत मागत ते पुढें चालले. जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत दोन महिने ते तेलगणातरया दारोदारी जमीन मागत फिरले. या दोन महिन्यात दरिद्रनारायणाकरिता लोकांनीं बारा हजार एकर जमीन दिली. पाचसाळा आला होता. परधाम आश्रमात तेव्हा चालविलेल्या काचन-मुक्तीच्या प्रयोगात ते पुन्हा मग्न झाले.

अनेकांचे डोळे उघडले. भारताच्या आर्थिक स्वराज्य मदिराचें द्वार खुलें झालें. भारताची भूमिसमस्या शान्ततेनें सोडविण्याचा मार्ग सापडला. परंतु कित्येकांच्या मनात असा संशय आला की, तेलगणात जमीनदार लोक कम्युनिस्टांच्या अत्याचारानें त्रासले होते त्यामुळें तेथें काहीं थोडी जमीन मिळाली. सामान्य स्थितींत अशा तऱ्हेनें जमीन मिळण्याचा संभव नाही. विनोबाजी याचा विचार करू लागले. जमीन तर केवळ जमीनदाराच्या वडूनच मिळालेली नाही. पुष्कळशी जमीन सामान्य शेतकऱ्यांकडून हि मिळाली होती. मग असा संशय का याचा ! संशय प्रकट करणाराच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होतो की, प्रेमानें, अहिंसेनें काम करून ध्यायचें असलें तर प्रथम हिंसेचा प्रयोग आवश्यक आहे. हा अहिंसेचा मार्ग नाही. पण त्याकरिता तेलगणातल्यासारखी ज्या ठिकाणी हिंसात्मक चळवळ झालेली नाही अशा दुसऱ्या ठिकाणी भूदान-यज्ञाची परीक्षा करणें जरूर होतें.

(८) भूदान-यज्ञाचा क्रमविकास

असा मुयोग परमेश्वरानें त्यांना दिला. अहिंसक समाजरचनेसमर्थी त्याचे विचार प्रॅनिंग कमिशनपुढें (राष्ट्रीय योजना समितीपुढें) मादण्या-करिता पंडित जवाहरलालजींनीं विनोबाना दिव्हीस येण्याचें आमंत्रण दिलें.

विनोबांनी तें आमंत्रण स्वीकारलें पण पायीं जाण्याचें निश्चित केले. त्याच्या वाढदिवसाच्या दुसरे दिवशीं, १२ सप्टेंबर १९५१ रोजी, ते मध्यप्रदेशातून उत्तर हिंदुस्थानाकडे दिल्लीला रवाना झाले. वाटेन भूदान यज्ञाचा प्रचार करीत, भूमिदान मागत, दोन महिन्यात ५५० मल मार्ग चालून ते दिल्लीला पोहोचले. या दोन महिन्यात १८ हजार एकर जमीन मिळाली. ते ज्या भागातून गेले त्या ठिकाणीं कसल्या हि प्रकारची कधीं हि हिंसात्मक चळवळ झालेली नव्हती कसला हि हिंसावादी पक्ष त्या ठिकाणीं काम करीत नव्हता. तरी पण जेथें तेलगणात दोन महिन्यात वारा हजार एकर जमीन मिळाली तर ह्या अगदीं सात असलेल्या दोन महिन्यात अठरा हजार एकर मिळाली. ज्याना सशय वाटत होता त्याना हें उत्तर होतें.

विनोबाचें दिल्लींतील काम सपलें. उत्तरप्रदेशातल्या सर्वोदयप्रेमी कार्यकर्त्यांनीं त्यांना उत्तरप्रदेशासारख्या व्यापक क्षेत्रात भूदान यज्ञाची परीक्षा करण्याची विनंति केली. म्हणून आश्रमात परत न जाता अशी च उत्तर-प्रदेशात पायीं यात्रा करण्याचें त्यांनीं ठरविलें आणि त्याप्रमाणें सुरुवात केली. या वेळीं सार्वत्रिक निमडणुकी चालू होत्या. तेथले बहुतेक कार्यकर्ते तीन महिने या निमडणुकात गुंतले होते. तरी सामान्य लोकांकडून त्यांच्या हाकेला भरपूर साद आणि सहकार्य मिळालें आणि सहा महिन्यात एक एक एकर भूमिदान प्राप्त झालें. १९५२ सालचें सर्वोदय समेलन विनोबाना हजार रहाण्यास सोयीच व्हावे म्हणून त्यांच्या यात्रेच्या मार्गावर च बनारस-जवळच्या सेनापुरी आश्रमात एप्रिल महिन्यात भरलें. सौंपयंतच्या सहा महिन्यात एक लाख एकर जमीन मिळाली. सेनापुरीच्या समेलनात भूदान-यज्ञाची चळवळ सर्व भारतात सुरू करावी आणि परिणाम ह्या म्हणून पंचवीस लाख एकर जमीन मिळवावी असा सल्लय करण्यात आला. हिंदुस्थानात पाच लाख मोडी जाहेत प्रत्येक खेड्यात एका तरी भूमिहीन शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला पाच एकर जमीन देऊन त्याला 'सर्वोदय परिवार' म्हणून स्थापन करायचे ठरविलें तर त्याकरिता पंचवीस लाख एकराची आवश्यकता होती. या दिशेने पंचवीस लाख एकराच्या सरळर करण्यात आला. विनोबाच्या समितीने सर्वोदयसभानें प्रत्येक प्रांतात प्रादेशिक

भूदान यज्ञसमित्या स्थापन केल्या आणि सत्र भारतात भूदान यज्ञ आदोलन सुरू झालें.

तेलंगणाच्या यार्जेंत विनोबाना रोज दोनशें एकर जमीन मिळाली. दिल्लीच्या यार्जेंत तीनशें एकर. उत्तरप्रदेशात सेनापुरी समेलनापर्यंतच्या सहा महिन्यात रोजी पाचशें एकर आणि समेलनानंतर रोज हजारप्रमाणे भूमिदान मिळालें. सर्व दर्जाच्या, सर्व परिस्थितीतल्या लोकांनी भूमिदान दिलें. हिंदूंनी दिलें, मुसलमानानी दिलें आणि इतर धर्मीयांनी हि दिले. क्रियांनी हि पार भक्तिभावपूर्वक दिलें. मोठमोठ्या जमीनदारांनी दिलें. लहान लहान शेतकऱ्यांनी दिलें. गरीब शेतकऱ्यांनी या भूदान यज्ञात आपल्या लहानशा मुक्क्याच्या आहुति इतक्या श्रद्धापूर्वक दिल्या की, त्याच्या अनेक मधुर स्मृति विनोबाच्या जत करणावर कोटन राहिल्या आहेत त्याचा उल्लेख करताना ते लिहितात, “ह्या यज्ञात कित्येक ‘शरी’नीं आपलें सर्वस्वदान केलें आहे आणि कित्येक ‘सुदाम्या’नीं आपले पोहे अर्पण केले आहेत अशा चिरस्मरणीय भक्तगथा अनेक घडल्या आहेत.” कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि वृषक मजदूर प्रजापक्ष (हे सव्या दोन्ही एक झाले आहेत), भारतीय जनसंघ वगरे राजकीय पक्षांनी भूदान यज्ञ आदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

पावसाळ्याकरिता त्यांनी माशी बिचापीटात मुकाम केला आणि १९५२ च्या १२ सप्टेंबर रोजी पुन्हा यात्रा सुरू केला. दोन दिवस उत्तर प्रदेशात फिरून त्यांनी उत्तरप्रदेशाची यात्रा समाप्त केली आणि १४ सप्टेंबरला बिहार प्रदेशात प्रवेश केला. तेथपर्यंत त्यांना उत्तरप्रदेशात तीन लक्षाहून अधिक जमीन मिळाली होती. बिहारमध्ये हि आशादायक परिस्थिती निर्माण होऊ लागली. दोन वर्षांत अर्थात् १९५४ च्या मार्च महिन्यापूर्वी सर्व भारतात २५ लक्ष एकर भूमिदान प्राप्त करण्याचा सक्कल करण्यात आला होता त्यात बिहारचा भाग चार लक्षाचा होता बिहारमध्ये सहा महिने फिरून १९५३ सालच्या मार्च महिन्यात पश्चिम बंगालच्या दिनाजपूर जिल्ह्यात रायगंज गावाजवळ पश्चिम बंगालमध्ये विनोबांनी प्रवेश करावा असे ठरल होते. तेथे त्या जिल्ह्यात तीस

दिवस पिरून बाकुडा जिल्ह्यात बगालची यात्रा पुरी करून १६ मे ला बिहारच्या मानभूम जिल्ह्यात यावे असा कार्यक्रम ठरला होता बिहारमध्ये आणखी एक महिना पिरून बिहारची यात्रा पुरी करायची आणि पुढे ओरिसात जायचें. परंतु बिहारमधली यात्रा करताना त्यांनी या वेतात आमूलाग्र परिवर्तन करून टाकलें बिहारची भूमिस्तमस्या पूर्ण सुटल्याशिवाय आपण बिहार सोडणार नाही असा त्यांनी सक्कल केला आणि बिहारमधून शेतीला योग्य अशा जमिनीतला ६ म्हणजे ३२ लक्ष एकर जमिनीची बिहारकडून मागणी केली विनोबाच्या या सक्कलामागे एक युक्तिवाद होता तो समजून घेणें जरूर आहे त्यासबर्धी विनोबांनी म्हटलें आहे, “आपण जमिनीचा प्रश्न जर सोडवू शकलों तर आपल्या पिढ्यात कांति घडून येईल. याकरिता मी सर्व भारतात फिरत जाईं आणि त्याप्रमाणें दुसरे हि कित्येक लोक फिरत आहेत परंतु मला असा अनुभव येत आहे की, एका प्रदेशात त्याचा व्यापक रीतानें प्रयोग करून हा प्रश्न तसा सुटेल हें प्रत्यक्ष दाखविणें जाऊनच आहे म्हणून बिहारकडून मी ३२ लक्ष एकर जमिनीची मागणी करीत आहे ” शिवाय तो च युक्तिवाद पुढें चालवून प्रदेशातल्या एखाद्या जिल्ह्यात आपली सव शक्ति एकवटून काम करणें आवश्यक आहे. भगवान् बुद्धाची ही बिहारभूमि म्हणून गेल्या जिल्ह्या याकरिता आत्यंतिक आणि केंद्रीभूत कार्य करण्याकरिता निवडला गेला बिहारमध्ये ज्या प्रकारची जमीन आहे ते सर्व प्रकार गेल्या जिल्ह्यात आहेत. सपाट जमीन आहे, उच्च नीच डोंगराळ जमीन आहे, जंगल आहे, बाळबट आहे, वकरमय आहे, अर्शा सर्व प्रकारची जमीन गेल्या जिल्ह्यात आहे रूप विंमतवान् जमीन आहे तशी च अगदी निवृष्ट कमी विंमतीची हि जमीन आहे म्हणून जमिनीच्या दृष्टीनें गेल्या जिल्ह्या बिहारचा प्रातिनिधिक स्वरूप समजावला हरकत नाही गेल्या जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून ठोस कामाकरिता तो निवडण्याचें हें हि मुख्य कारण होतें शिवाय हिंदुस्थानातल्या अनेक ठिकाणाहून कार्यकर्ते येऊन तेथे कामाला लागणें सुलभ होतें

१९५२ सालच्या डिसेंबरमध्ये विनोबाचें स्वास्थ्य बिघडलें त्या वेळीं ते मानभूम जिल्ह्यात फिरत होते आजारामुळे मानभूम जिल्ह्यातल्या चाडिल गावीं त्यांना तीन महिने पडून राहावें लागले. म्हणून त्या वर्षीचें सत्रादय

समेलनाचे अधिवेशन चाडिल येथे च घेण्यात आले. त्या समेलनात असा सन्मत्त करण्यात आला की, सेवापुरी समेलनातल्या सक्क्याप्रमाणे दोन वर्षांत अर्थात् १९५४ सालच्या मार्च महिन्यापूर्वी सर्व भारतात २५ लक्ष एकर भूमिदान प्राप्त करायचेच, परंतु त्याशिवाय १९५७ सालपर्यंत सर्व भारतात मिळून शेतीला योग्य अशा एकूण जमिनीचा एकपन्नाश म्हणजे पाच कोटी एकर जमीन भूदान यज्ञात दान मिळनायची, हा उद्देश साध्य करण्याकरिता पाच वर्षेपर्यंत, निदान एक वर्षेपर्यंत तरी, आपल इतर काम सोडून भूदान यज्ञालाच वाहून घेण्याचे कार्यकर्त्यांना आवाहन करण्यात आले. १९५७ सालापूर्वी पाच कोटी एकर भूमिदान प्राप्त करून भारताची भूमिसमस्या यशस्वी रीतीने सोडविण्याचा सकल्प विशेष अर्थपूर्ण आहे. १७५७ साली फ्रांसीया लढाईत हिंदुस्थान पारतंत्र्याच्या जाळ्यात बद्ध झाला. १८५७ सालच्या बंडाच्या रूपात पारतंत्र्याचे बंधन तोडण्याकरिता क्रांतीला सुरुवात झाली. १९५७ साली सामाजिक आणि आर्थिक समता स्थापन करून स्वराज्याला पूर्णता प्राप्त व्हावी. यासबंधी विनोबा म्हणतात, “माझ्या मते आर्थिक क्रांती अनिवार्य आहे १७५७ साली फ्रांसीसी लढाई झाली १८५७ साली स्वातंत्र्याकरिता बंड झाले. तशीच आता १९५७ साली आर्थिक आणि सामाजिक क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही.”

सेवापुरीच्या सर्वोदय समेलनात दोन वर्षांत भूदान यज्ञात २५ लक्ष एकर जमीन जमविण्याचा सकल्प करण्यात आला होता. दोन वर्षांनंतर १९५४ च्या एप्रिल महिन्यात बुद्धगया येथील सर्वोदय समेलन भरले त्या वेळेपर्यंत सर्व भारतात दोन लक्ष सदतीस हजार चारवीस दात्याकडून २८,२५,१०१ एकर जमीन प्राप्त झाली. या दृष्टीने सेवापुरी समेलनात केलेला सकल्प पूर्ण झाला जरी प्रत्येक प्रदेशाकरिता जो भाग र्थिवा कोटा ठरविण्यात आला होता तो कित्येक प्रदेशात पूर्ण झाला नाही. तथापि दोन वर्षांत एवढ्या मोठ्या संख्येच्या दात्याकडून इतकी भूमि मिळणे ही एक आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट होती. याशिवाय वरेंच समग्र ग्रामदान हि मिळाले होते. अर्थात् थोडी अखो जास्त असो, आपल्याजवळ जी काही जमीन होती ती त्या गान्ध्या लोकानी आपली सर्व भूमि भूदान यज्ञात अर्पण केली

होती. याप्रकारे भूदान-यज्ञाचा पहिला भाग यशस्वी रीतीने पार पडला होता. दुसऱ्या भागात १९५७ सालच्या पूर्वी पाच कोटि एकर जमीन मिळविण्याचे कार्य सुरू झाले आहे. काही प्रदेशांनी हे ध्येय पुढे ठेवून कार्याला सुरवात केली आहे. बुद्धगयेच्या समेलनापासून हे ध्येय पुढे ठेवून सर्व देशात कामाला आरंभ झाला आहे. शिवाय बुद्धगयेच्या समेलनानंतर मिळालेल्या भूमीच्या वितरणाच्या कामावर हि जोर देणेत आला आहे. आजपर्यंत जी जमीन प्राप्त झाली आहे तिचे व्यवस्थितपणे शीघ्र वाटप घेण्याने ग्रामराज्याचा पाया घालण्याचे काम वेल्पासारखे होणार आहे.

बिहारमध्ये २७ महिने पदयात्रा केल्यानंतर ओरिसात जाताना मधे थोडे दिवस विनोबा पश्चिम बंगालमध्ये फिरले. बाजुडा आणि मेदिनीपूर या जिल्ह्यात पदयात्रा करून जाण्यात त्याचे २५ दिवस गेले. १९५५ सालच्या पहिल्या तारखेस अगदी पहाटे बाजुडा जिल्ह्यातल्या गालतोडा गावी त्यांनी प्रवेश केला. त्याच्या पदयात्रेच्या वेळी होरामध्ये अभूतपूर्व स्वयस्फूर्त नायति झालेली दिसून आली. २६ जानेवारी रोजी त्यांनी ओरिसात प्रवेश केला. त्या ठिकाणी पूर्वीपासूनच भूदान यज्ञाचे काम पुष्कळच पुढे सरकले होते. त्या वेळपर्यंत ओरिसात ४२ हजार दात्याकडून एकूण १ लक्ष २५ हजार एकर जमीन आणि ८५ गावे ग्रामदान मिळाले होते. त्या ठिकाणाच्या आंदोलनाची प्रगति, विशेषतः ग्रामदानाची प्रगति, पाहून विनोबांनी ओरिसात जाण्यापूर्वी एका पत्रात लिहिले होते, “बिहारमध्ये भूमिप्राप्ति, ओरिसात भूमिकान्ति आणि इतर सर्व टिकाणी मुक्त भ्रमण.” ही त्यांची भविष्यवाणी सफल झाली आहे. विनोबा ओरिसात गेल्यापासून सर्व प्रदेशात, विशेषकरून कोरापूट जिल्ह्यात, भूदान यज्ञाने एक नवीनच स्वरूप धारण केले. त्या ठिकाणी एखाद्यानून एक ग्रामदान मिळू लागली. भूमिदानाची असेरची परिणति म्हणजे सर्वस्व ग्रामदान. कारण त्यामुळे व्यक्तिगत सालाहीच नाहीशी होऊन गाव म्हणजे एक परिवार असे होऊन जाते. २८ मे १९५५ रोजी त्यांनी कोरापूट जिल्ह्यात प्रवेश केला. तोपर्यंत ओरिसात १ लक्ष ४१ हजार एकर जमीन मिळाली होती आणि दात्यांची संख्या ९५ हजार ३०० होती त्यात एकट्या कोरापूट जिल्ह्यात नऊ हजार दात्या-कडून ५९ हजार एकर जमीन प्राप्त झाली होती आणि संपूर्ण ग्रामदानाची

सख्या ११-झाली होती. २० ऑगस्ट १९५५ पर्यंत ओरिसात एकूण ८९८ ग्रामदान मिळाले. त्यात कोरापूटमधल्या ग्रामदानाची सख्या मुमार ४०० होती आणि आतापर्यंत ओरिसात प्राप्त झालेल्या जमिनीचे परिमाण एकूण २ लक्ष ९ हजार ६ शें ८१ होतं.

१९५५ सालच्या मार्च महिन्याच्या अमेरिकेच्या आठवड्यात जगन्नाथ पुरी येथे ७ वे सर्वोदय समलन भरलं. त्या ठिकाणी १९५७ सालापूर्वी भूमिकाति यशस्वी करण्याच्या सफल्याची पुन्हा घोषणा केली गेली. शिवाय सर्वोदयप्रेमी आणि अहिंसुर निष्ठा असलेल्या सर्व व्यक्तींना सर्वसेवासधाने सविनय विनंति केली की, 'ही अहिंसक कार्याच्या परीक्षेची वळ १९५७ सालपूर्वी आहे. सोपयत भूमिकाति सफल करण्याकरिता त्यांनी आपलं इतर सर्व काम सोडून घ्यायें आपली बुद्धि, शक्ति आणि कार्यशुशलता त्यांनी भूदान यज्ञाच्या कार्याला च लावावी. १९५५ सालच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सर्व भारतात ४ लक्ष ९३ हजार ६५९ दात्याकडून एकूण ४० लक्ष १४ हजार ६२९ एकर जमीन भूदानात मिळाली त्यातली २ लक्ष ११ हजार २०४ एकर जमीन ७२ हजार ३५२ कुटुंबांमध्ये वाटण्यात आली.

ओरिसातील पदयात्रा समाप्त करून विनोबा आश्रम प्रदेशात गेले. १ ऑक्टोबर १९५५ रोजी त्यांनी आश्रममधल्या पोथीली गावात प्रवेश केला. आश्रम देशातल्या लोकांनी मोठ्या समारमाने त्यांचे स्वागत केलं.

(९) भूदान-यज्ञाचे पंचसोपान

विनोबा म्हणतात, भूदान यज्ञाच्या पाच पायऱ्या आहेत. भूदान यज्ञ एकेका पायरीवरून चढत विनोबांच्या ओरिसातल्या यानेच्या वेळी तो पाचव्या पायरीवर चढला. त्या पंचसोपानाचे विनोबांनी पुढे दिल्याप्रमाणे विवरण केलं आहे :—

(१) तेलगणामध्ये भूमिहीन दरिद्री लोक आणि जमीनमालक यांच्यामध्ये झगडे आणि द्वेष उत्पन्न झाल्यामुळे तेथे जी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न झाली होती ती परिस्थिति सुधारण्याची अत्यंत जहरी होती. अशा अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी भूदान यज्ञाचा आरंभ झाला. आणि त्याला तेथे चांगली साद दि मिळाली. तेथील मयंकर परिस्थिति बदलून शांतीची

स्थापना झाली. त्याचा प्रभाव सर्व देशावर हि पडला आणि देशाचे लक्ष त्याने आकर्षण करून घेतले हा भूदान-यज्ञाचा पहिला सोपान. (२) तेलंगणातल्या दग्यामध्ये जमिनीचे मालक आणि त्याच्या पक्षातले लोक याची हजारोहजारानी हत्या झाली होती. अनेक दरोडे पडून घरे लुटली गेली होती व जाळण्यात हि आलेली होती. अनेकाना वाटले की, हा कारणाश्रुते भूदान-यज्ञाला जमीनमालकाकडून अनुरूल उत्तर मिळाले. परंतु सर्व देशात भूदान यज्ञ उपयोगी आहे किंवा नाही, विशेषतः ज्या ठिकाणी कोणत्या हि तऱ्हेची गडगड नाही म्हणजे जेथे कमली हि हिंसात्मक चळवळ नाही, त्या ठिकाणी भूदान-यज्ञ चालेल की नाही याविषयी शका आहे. म्हणून जेथे स्वाभाविक अगत्या असेल अशा एखाद्या योग्य क्षेत्रात भूदान यज्ञाची परीक्षा घेणे जरूर आहे. विनोबांच्या दिवडीच्या यात्रेत अशी परीक्षा पाहण्याचा योग आला आणि तेथे हि भूदान यज्ञ यशस्वी झाला. सर्व देशाची दृष्टि तिकडे जाकर्षित झाली. भूदान-यज्ञाची वार्ता चौदांशे पसरली. याप्रमाणे भूदान यज्ञाचा द्वितीय सोपान रचला गेला. (३) यापुढे कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास उत्पन्न करण्याची जहरी होती ती ज्यामुळे ते विश्वासपूर्वक सर्व देशात हे भादोळन चालविण्यात यशस्वी होतील. दोन वर्षांत सर्व देशात २५ लाख एकर आणि त्यात उत्तर-प्रदेशात ५ लक्ष एकर भूमिदान प्राप्त करण्याचा सफल सवापुरीच्या सनोदय समेलनात केला होता. हे दोन्ही सफल पूर्ण झाले आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास उत्पन्न झाला. हा भूदानयज्ञाचा तृतीय सोपान. (४) देशात जेवढी भूमि आहे तिचा $\frac{1}{2}$ जमीन जर मिळेल तरच सर्व भूमिहीनाना जमीन देणे शक्य आहे. प्रथम एका प्रदेशात पूर्ण शक्ति लावून याप्रमाणे काम करून जर तेथली $\frac{1}{2}$ जमीन मिळविता आली तर त्या गोष्टीचा प्रभाव इतर प्रदेशावर हि पडेल आणि देशात सर्व ठिकाणी $\frac{1}{2}$ जमीन मिळवणे सहजसाध्य होईल. या दृष्टीने विहारमध्ये $\frac{1}{2}$ जमीन अर्थात् ३२ लक्ष एकर जमीन मिळविण्याचा सफल करण्यात आला. तो सफल पुष्कळ प्रमाणात सिद्धीस गेला. २३ लक्षाहून काही अधिक जमीन विहारमध्ये प्राप्त झाली. आता कार्यकर्ते भूमि वितरणाच्या कामाला विशेष रीतीने लागल्यामुळे

भूमिप्राप्तीच्या कामातडे त्याने जरा लक्ष कमी झाले. बिहारमध्ये मिनी जमीन मिळाली यावेधा मिनी लोकानी दिली याचे महत्त्व जास्त आहे. जमीन दान करणारे लोक तीन टक्क्यांहून अधिक आहेत. एका च प्रदेशात लक्षावधि लाख लक्षावधि एकर दान करतात हे दृश्य बिहारमध्ये दिसून आले. लक्षावधि लोकांनी अत्यंत श्रद्धापूर्वक दान दिले. बिहारमध्ये जे दान मिळाले त्यातले अधिकार्य दान अत्यंत सात्विक दान जाहे. हा भूदानयज्ञाचा चौथा सोपान (५) जमिनीपरील व्यक्तिगत मालकीचा निरास होईल तेव्हा च भूमिकाति सिद्ध होईल समग्र ग्रामदानात व्यक्तिगत मालकी नाहीशी होते आणि जमिनीची मालकी गावा-पडे जाते. सर्व गाव एका कुटुंबासारखे यागू लागते. झाला विनोदानी 'ग्रामपरिचार' असे नाव दिले आहे. विनोदानी कारागृह जिल्ह्यात जेव्हा पदयात्रा चालू होती तेव्हा संपूर्ण ग्रामदानाच्या चळवळीला अपूर्व यश मिळाले. १९५५ सालच्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत ओरिसात ५०० हून अधिक संपूर्ण गावे मिळाली. त्यातली एका कोरागृह जिल्ह्यात ४०० बर होती हे दानाखेरीर सर्वस्वदानाची आणखी एक पायरी भूदान यज्ञ चढला. याप्रमाणे भूदान यज्ञाने ओरिसात पाचव्या सोपानावर आरोहण केले.

विनोदानी या भूदान यज्ञाच्या पाच पायऱ्यांना वेगवेगळीं नावे दिली आहेत. पहिल्या सोपानात एका विशिष्ट टिकाणी अज्ञाति दूर झाली म्हणून त्याला त्यानी 'अज्ञाति दमन' असे नाव दिले. दुसऱ्या सोपानाने सर्व देशाची दृष्टि भूदान यज्ञाकडे आकर्षित करी म्हणून त्याचे नाव 'ध्यानावर्षण' ठेविले. तिसऱ्या सोपानाने कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास जागृत झाला म्हणून त्याला नाव दिले 'निष्ठानिर्माण'. चौथ्या सोपानावर कोणा एका विशिष्ट प्रदेशात हे जमीन प्राप्त करून घेता येईल या याची परीक्षा पाहण्यात आली म्हणून विनोदानी त्याला 'ध्यापक भूमिदान' असे नाव दिले. पाचव्या सोपानात सर्व गावाचा एक च परिवार एक च कुटुंब करण्याचा प्रयत्न केला गेला, याचे नाव त्यानी 'भूमिकाति' असे ठेविले.

म्हणून विनोदानी म्हणतात, 'भूदान यज्ञ आदोळन नाही, ते आरोहण आहे.'

(१०) हैं जणूं गांधींच्या च कार्याचें दृश्य आहे

परकीय राज्य जाऊन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालें ते फक्त राजकीय स्वातंत्र्य आहे. ते संपूर्ण स्वराज्य नाही. राजकीय स्वातंत्र्य हे संपूर्ण स्वराज्य मिळविण्याचे एक साधन मात्र जाह. या साधनाने आर्थिक आणि सामाजिक समता जेव्हा स्थापन होईल तव्हा च देशाला संपूर्ण स्वराज्य मिळालें, असें होईल. त्या स्वराज्याचें चित्र म. गांधींनी आपल्या अठरा कलमी रचनात्मक कार्यक्रमाने रंगविलें आहे. आर्थिक समता स्थापन करणे हें त्या अठरा कलमी रचनात्मक कार्यांतलें एक कार्य आहे. परंतु जगाची जवस्थी अशी झाली आहे की, भूमिसमस्येचें समाधान आणि आर्थिक साम्यप्रतिष्ठा आजकालचा युगधर्म च झालेला आहे. आणि म. गांधींचें हें च असमाप्त कार्य, अर्धवट राहिलें काम, परमेश्वरानें विनोबाच्या हातीं सोंपविलें आहे. म. गांधी यांच्यामध्ये जो विभूतिमत्त्वाचा प्रकाश आपल्याला दिसत होता तें च विभूतिमत्त्व विनोबाच्या ठिकाणीं आपल्यास दिसून येतें. आणि मनात येतें की, गांधीजींचा च आत्मा विनोबाच्या रूपाने कार्य करीत आहे. वृषलानींजी त्रिहारमध्ये विनोबांना भेटले. त्याचें कार्य त्यांनीं पाहिलें. आणि त्यांना असा च अनुभव आला. ते म्हणतात, “गांधीजींच्या बरोबर चवाराण्यात असताना हें दृश्य पाहिलें तें च दृश्य या ठिकाणीं विनोबाजींच्या बरोबर फिरताना मला दिसत आहे. गांधीजी ज्या रीतीनें काम करीत तसे च काम विनोबा हि करीत आहेत असें मला दिसलें. मी तसे काम करू शकत नाहीं; कारण माझा स्वभाव वेगळा आहे. परंतु ज्या मनोभारानें, ज्या पद्धतीनें आणि ज्या साध्यात बापू काम करीत, अगदी तसे च विनोबा हि करीत आहेत. गांधीजी सेव्यातील लोकांशीं कथामार्ता करीत. विनोबा हि तशा च करतात. मनात येतें आणि आज्ञा हि वाटते की, गांधीजींचा तो च आत्मा आम्हामध्ये काम करीत आहे. इतके दिवस वाटत होतें की, त्यांनीं जें काही शिकविलें, तें गांधीजी निमून गेल्यावर लोक सवें विसरून गेले. परंतु हें सर्व कार्य पाहून वाटतें की, महात्माजींचा आत्मा विनोबांना माध्यम वरून आमच्यात पुनः कार्य करीत आहे आणि गांधीजी करीत होते तें च कार्य पुढें चालू राहिलें जाह. तें चद झालेलें नाही. देश परदेशी राज्य

घालविणें एवढें च त्याचें कार्य नव्हतें. आमच्यांतल्या राजकीय पुढाऱ्यांना परकीय राज्याचा शेवट म्हणजे च क्रांति असें वाटत होतें; परंतु गांधींच्या दृष्टीनें स्वातंत्र्यलाभ हें क्रांतीच्या मार्गावरचें एक पाऊल मात्र होतें. गांधीजी स्वातंत्र्याच्या साह्यानें दारिद्र्याचा प्रश्न सोडवू इच्छित होते.

(११) समग्र ग्रामदान अथवा भूमीचें ग्रामीकरण

चळवळीच्या सुरुवातीला च विनोबा म्हणाले होते, मला लहान परिवार नकोत; मला मोठे परिवार करायचे आहेत. सर्व गाव एका कुटुंबासारखें मला करायचें आहे. ते पुढे म्हणतात, “ हा उद्देश साधण्याच्या दिशेनें च आमचें आंदोलन चाललें आहे. आणि तें ध्येय यशस्वी होईपर्यंत हें आंदोलन चालू राहील.” यासंबंधी १९५१ सालामध्ये राखी येथें भरलेल्या एका शिबिरात विहारच्या कार्यकर्त्यांपुढें जमिनीच्या व्यवस्थेचें अंतिम चित्र कसें असेल यासंबंधी ते म्हणाले :

“ आमच्या अवस्थेचें शेवटचें रूप असें असेल. भारतातली सर्व जमीन एकत्र करून सामुदायिक शेती केली जाईल असें नाही; जमीन व्यक्तीच्या च हातीं राहील, परंतु जमिनीची मालक ग्रामपंचायत असेल. प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकरप्रमाणें शेती करायला जमीन दिली जाईल, आणि त्यातून उरेल त्यात सामूहिक शेती करण्यात येईल. गावचा काळा या सामुदायिक जमिनीच्या उत्पन्नातून देण्यात येईल. शिक्षण, आरोग्य चंगेरेंचा खर्च त्यातून च केला जाईल. याप्रमाणें गावची सर्व सार्वजनिक कामे या सामुदायिक जमिनीच्या उत्पन्नातून होतील. पण स्वतःचें अनधन्य उत्पन्न करण्याकरिता जहर तेवढी जमीन प्रत्येकाला देण्यात येईल. दर आठ दहा चोवीस जमिनीची पुन्हा वाटणी करण्यात येईल. एखाद्याच्या कुटुंबात जनसंख्या वाढली असेल तर त्याला ज्यास्त जमीन देण्यात येईल, आणि कोणाच्या घरी कमी संख्या झाली असेल तर त्याला कमी जमीन मिळेल. त्या काळापुरती ती व्यक्ति आपल्या शेताचा मालक असेल. अर्थात् त्या काळात त्याच्याकडून कोणी जमीन काढून घेऊ शकणार नाही. प्रत्येक जणाला त्या शेतात काम करताना वाटेल की या शेताची जबाबदारी माझावर आहे, ही जमीन माझी आहे, त्याप्रमाणें सामुदायिक जमीन ही माझी च जाहे असे

म्हणून त्या जमिनीत हि तो काम करील. सारी जमीन च आमची आहे. आम्हाला जास्त जमीन जरूर असेल तेव्हा आम्हाला जास्त जमीन मिळेल आणि जरूर असेल तेव्हा आमच्याकडून काहीं जमीन दुसऱ्याला हि दिली पाहिजे असे त्याला वाटे. जरी पिता-पुताचा संघ अदुट असतो तरी बापाला असे वाटत नाही की माझ्या मुलाचा मी मालक आहे. बाप म्हणतो, मालक तर मगवान् आहे आणि आम्ही दोघे त्याचे सेवक आहोंत. अर्थात् त्याचें आपल्या मुलावर प्रेम आहे पण तो त्याचा मालक नाही. त्या च प्रमाणें जमिनीवर हि त्याचें प्रेम असेल, परंतु तो तिचा मालक असणार नाही, जमीन विक्रायला यायची नाही. कोणी आपल्या मुलाची विक्री करतो का ? आपल्या मुलाला कोणाच्या मदतीला देता येईल, जमिनीची किंमत पैशात होऊ शकत नाही. ती अमूल्य वस्तु आहे.”

यावरून असें दिमून येईल की, समग्र ग्रामदानाची कल्पना मुदनातीपासून च विनोबाच्या मनात गभीरपणें होती. परंतु असलें मोठे ध्येय बोलणें ही एक गोष्ट आहे. ती प्रत्यक्षात अमलात आणणें ही वेगळी गोष्ट आहे. आदोलन जसजसें पुढें जाऊ लागलें तसतशी या प्येवाला अनुकूल परिस्थिति निर्माण करणें आवश्यक झालें. काळ. आणि परिस्थिति जाणून उच्च प्रदेशातल्या मगरोठ गावच्या लोकांच्या जवळ समग्र ग्रामदानाची कल्पना ते झेलले. आणि त्या गावच्या लोकांनी आपले सगळें गाव त्यांना दिलें. हें पहिले समग्र ग्रामदान. त्यानंतर विहारमध्ये २३ आणि ओरिसात २५ समग्र ग्रामदान मिळालें ओरिसात समग्र ग्रामदानाची सख्या हळूहळू पण निश्चितपणें वाढू लागली. विनोबा म्हणाले, ओरिसातल्या पदयात्रेचा माझा उद्देश भूमिकाति हा आहे गावातल्या सर्व लोकांनी आपली सर्व जमीन दान देऊन सर्व जमीन गावच्या मालकीची करावी म्हणजे भूमिकाति साध्य होईल. विनोबाच्या ओरिसातल्या पदयात्रेत कोरापूट जिल्ह्यात समग्र ग्रामदानाचा एक प्रवाह च चावू झाला आहे. हा प्रवाह भूदान यज्ञाच्या महत्तम घ्येराच्या दिशेनें जात आहे.

या समग्र ग्रामदानातल्या जमिनीची व्यवस्था कशी करायची आणि गावातलें पुनर्निर्माणाचें कार्य कसे चालवायचें यासंबंधी कोरापूट जिल्ह्यातल्या पदयात्रेचे वेळीं विनोबांनी विस्वास्पूर्वक विवरण कऱ्ण त्या गावातल्या

लोकाना समजातून दिलें, “जमीन परमेश्वराची. गाव होईल ईश्वराच्या वतीनें जमिनीचा विश्वस्त. वायग्रानें हि कोणा व्यक्तीला जमिनीचा मालक म्हणता येणार नाही. गावाला च जमिनीचा मालक मानलें जाईल. कुटुंबात किती लोक आहेत हें पाहून माणशीं एक एकर याप्रमाणें प्रत्येक कुटुंबाला शेती करावयाला जमीन दिली जाईल. प्रत्येक पाच किंवा दहा वर्षांनंतर कुटुंबातली लोकसंख्या जितकी असेल ती पाहून तदनुसार जमिनीची पुन्हा वाटणी होईल. गावात काहीं सामुदायिक जमीन असेल त्या जमिनीतून गावच्या सर्व जमिनीचा पाळा देणे आणि गावच्या प्रगतीचीं इतर कार्ये करणे थोडे कामे होतील. काहीं थोडे अनुभव पाहून गावच्या लोकाना वाटेत तर गावची सर्व जमीन हि सामुदायिकरीत्या ते करू शकतील. कोणा एखाद्याच्या शेतात जास्त काम असेल तर गावातले सर्व लोक मिळून ते करून देतील. कोणावर काहीं सकट किंवा त्याच्या शेतात कमी पीक आलें तर त्याला गावातले लोक मदत करतील. कोणी कोणाला कर्ज देऊ शकणार नाही. उलट कोणाला काहीं कमी पडेल तर त्याला लोकांकडून साहाय्य च मिळेल. कारण सर्व गाव जणू एक कुटुंब च आहे असें राहिल.

“त्यानरोबर च ग्रामोद्योग सुरू करण्यात येतील. आणि गाव स्वावलंबी करून पैशाच्या मोहातून त्याला मुक्त करण्याची रीतपद्धत करण्यात येईल. पहिलें काम हें असेल की, गाववाले एकत्र मिळून ठरवितील की यापुढें गावात कापड आणण्यात येणार नाही. शेतात कापूस पेरण्यापासून विणण्यापर्यंत सर्व काम गावात च होईल. त्यामुळे गावातल्या सर्व लोकाना काम मिळेल आणि गावातली लक्ष्मी गावात च राहिल. याशिवाय गावात ज्या काहीं वस्तू लागतील त्या सर्व गावात च तयार करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. गावात कोणाच्या स्वतःच्या खाजगी मालकीचे दुकान असणार नाही. गावाच्या मालकीचे एक दुकान राहिल. त्यातून च जहर ते बाहेरील जिनस निवत घेता येतील आणि गावाला लागून उरणारे जिनस त्याच्यामार्फत च विकले जातील.

“गावातल्या सर्व मुलांमुलींना समान शिक्षण मिळेल. शिक्षण सगळीं एका तऱ्हेच्या मुलांमुलींना आणि सगळ्यांसाठी एका तऱ्हेच्या शिक्षण देईल.

बाफी सर्व दिवस तो शेतात काम करील. मारतातल्या शिक्षणव्यवस्थेत उद्योग आणि आत्मज्ञान दोन्ही हि पाहिजेत. त्यामुळे हाताला काम मिळेल आणि बुद्धीचा विकास होईल. सध्याकाळीं गावातले सर्व लोक एके ठिकाणी जमतील आणि तेथें गीता, रामायण वगैरे धर्मग्रथांचा पाठ होईल आणि गावाच्या उन्नतिसिध्दीची चर्चा करण्यात येईल. आजकाल दाह, विडी, सिगरेट वगैरे व्यसनामुळे गावची अवस्था पार खराब होऊन गेली आहे; म्हणून गावचे लोक सर्व मिळून यापुढे विडी, दाह वगैरे सेवन करणार नाही अशा देवापुढें शपथ घेतील. गावातल्या काणाला कर्ज असेल तर तें सोडण्याबद्दल, निदान व्याजाची सूट देण्याबद्दल, सावकाराला विनंति करण्यात येईल. पुढे केव्हा कर्जाची आवश्यकता पडेल तर गावाकडून तें देण्यात येईल. सरनारकडून हि घेण्यास हरकत नाही. गावातल्या लग्नकार्याची व्यवस्था गावाकडून होईल, नोणा कुटुंबाच्या धर्तीनें नाही. या कारणामुळे लग्नकार्याकरिता कर्ज काढण्याचा प्रश्न उत्पन्न होणार नाही.

“सामाजिक क्षेत्रात जातिभेद, अस्पृश्यता, लिंगभेद वगैरे सर्व भेदभाव दूर करण्यात येतील. प्रत्येक मनुष्य परमेश्वराचे सत्तान म्हणून मानला जाईल. या द्वारे सगळ्यांचे हक्क समान असतील. सगळ्या तऱ्हेच्या उद्योगांची, त्याच प्रमाणें समाजहितकर कामांची, सामाजिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रतिष्ठा समाप्त राहील. गावच्या सर्व जमिनीवर सर्वांचा समान हक्क मानला जाईल. आणि आदर्श तर असा असेल की, प्रत्येकजण काही थोडा वेळ तरी शेतात काम करीलच. कारण शेतीकामाशिवाय मानवजीवनाला पूर्णता मिळण्याचा संभव नाही. गावचा विणकर, चाभार, कुभार वगैरे सर्वजण गावच्या लोकांच्या जहरीप्रमाणें त्याचें काम करून देतील. त्याचा दिशोर ठेवला जाणार नाही. वयाचे शेजरी जें परीक येईल त्यातला काही भाग त्याच्या घरी पांचविण्यात येईल. प्राचीन काळीं गावची व्यवस्था अशीच होती. ह्याप्रमाणें ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या सिद्धान्ताचा आरंभ ग्रामपरिवारा पासून होईल.”

सर्वदानानी गावच्या जमिनीच्या व्यवस्थेत जमिनीची मालकी नाहीशी होईल. परंतु व्यक्तिगत मालकीची शीघ्र मात्र गावच्या लोकांना मिळू शकेल. म्हणजे ते आपली शेती पृथक्पृथक्पणें करू शकतील. समग्र ग्रामा-

सवर्षी विनोबा म्हणतात की, गावात कोणी भूमिहीन राहणार नाही हे भूदान यज्ञाचे पहिले पाऊल असे म्हणता येईल आणि गावाच्या भूमीचा कोणी मालक असणार नाही हे भूदान यज्ञाचे शेवटचे पाऊल.

विनोबा म्हणतात, समग्र ग्रामाचे सुफल चार प्रकारचे आहे (१) आर्थिक, (२) सांस्कृतिक, (३) नैतिक, आणि (४) आध्यात्मिक यांचे विवेचन करिताना ते म्हणतात.

(१) आर्थिक—“समग्र ग्रामदानाचे पहिले सुफल आहे आर्थिक ज्ञाति व्यक्तिगत मालकीच्या लोप होऊन गावची सर्व जमीन एक झाल्यावर गावच्या लक्ष्मीची वृद्धि होईल कारण (क) गावाभरिता कोणते पीक किती परिमाणात आवश्यक आहे हे पाहून शेतात काय वेरायचे हे ठरविणेत येईल (ख) शेतीच्या उन्नतीकरिता सर्व लोक एकत्र मिळून खटपट करतील (ग) सरकारची किंवा दुसरी बाहेरून मिळणारी मदत सहज रीतीने मिळू शकेल आणि (घ) व्यक्तिगत रीतीने कोणाला हि वज्र काढण्याची सोय राहणार नाही याप्रमाणे गावची आर्थिक ज्ञाति सिद्ध होईल.

(२) सांस्कृतिक—“सर्व गाव एक कुटुंबासारखे झाले तर परस्परत प्रेम आणि सहानुभूति वाढेल आपल्या सुखात वा आपल्या दुःखात दुसरे हि अशभाग्य झाले म्हणजे सुख वाढते आणि दुःखाची तीव्रता कमी होते, म्हणून समग्र ग्रामदानी गावच्या लोकांचे सुख वाढेल आणि दुःख कमी होईल शिवाय, अद्या गावात परिचारापुरती किंवा व्यक्तीपुरती मनोवृत्ति समुचित न राहता गावच्या लोकामध्ये खेळाडू वृत्ति निर्माण होईल कोणी हि खेळाडू एकटाच खेळत नाही सधाच्या लोकांच्या जोडीने आणि सहकार्याने तो खेळतो तेव्हाच त्याला जास्त आनंद होतो नर्तकाला हि याप्रमाणेच सामूहिक नृत्यात आनंद होत असतो म्हणून समग्र ग्रामदानी गावातल्या लोकामध्ये एका कुटुंबातल्या लोकांप्रमाणे सहयोग असल्यामुळे सर्वोपेक्षा त्यांना जास्त सुख मिळेल आणि दुःखाचे कारण घटल्यास दुःख कमी जाणवेल.

(३) नैतिक—“ग्राभीकरणामुळे लोकांची नैतिक पातळी हि वाढेल तटवेसेचे, चारी, दगोधोवे वगैरे नाहीसे होतील कोण कुणाच्या घरी

कशाला चोरी करील ! मनुष्य आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थाकरितां वेगळें कुटुंब करतो आणि त्याकरिता वेगळ्या संपत्तिसंचय करितो. ह्या व्यक्तिगत स्वामित्वाबुल्लें समाजाचें नैतिक अधःपतन झालें आहे. एखादा भिकारी हि दोन चार पैसे किंवा एखादा सामान्य वस्तूचा तुकडा आपल्या फडक्यात काळजीपूर्वक बाधून ठेवतो; त्याप्रमाणें कोणी काहीं आणे, कोणी काहीं रुपये, कोणी हजारों रुपये आपापल्या पिशवीत बाधून राखित असतो. ह्याप्रमाणें लोकांचे मन संकुचित झालेलें असतें आणि ग्हेणून तें आपलें घर लहान बाधून ठेवतात. हे च जगातल्या तत्वावस्थेच्याचें, सधर्पाचें मूळ आहे. जेव्हां जमिनीची आणि संपत्तीची व्यक्तिगत मालकी नाहींशी होईल तेव्हा लोकांचें आणि समाजाचें हि नैतिक मान उन्नत होईल यात संशय नाहीं. हे समग्र ग्राम-दानाचें सर्वोत्कृष्ट सु-फल आहे. असें झाल्यास सर्व जग आनदानें नाचू लागेल. आज सारें जग दुःखात आहे. एकमेकांच्या स्वार्थाचा झगडा हें च दुःखाचे कारण आहे. यानुळें च जगात हिंसा वाढली आहे. जर गावातली जमीन आणि संपत्ति गावाच्या मालकीची होऊन जाईल तर जगाची नैतिक पातळी हि उच्च होईल.

(४) आध्यात्मिक— “ आध्यात्मिक दृष्टीविषयी सर्वोत श्रेयदीं विवेचन केलें जात आहे, परंतु तिचें महत्त्व कर्मा नाहीं. हें माझे घर, ही माझी जमीन, अद्या तऱ्हेनें लोक चोलत असतात. ही ‘मी’ आणि ‘माझे’ अशी भावना मनुष्याला आसक्तीचा दास करून टाकते. मनुष्य जेव्हा ‘मी-माझे’ या भावनेपासून मुक्त होईल आणि हें जग सर्वोकरिता आहे, केवळ माझ्याकरिता नाहीं, हें ज्ञान जेव्हा त्याला होईल, त्या वेळीं त्याला मुक्तिलाभ होईल. प्रत्येकाचे मन आज बधनात पडलें आहे. कारण ते ‘मी आणि माझे’ ही भावना सोडू शकत नाहीं. या कारणा-मुळें च मुनि-ऋषींनीं मुक्तीचा जो मार्ग दाखविला आहे त्या मार्गानें जाऊन हि सुख वा मुक्ति मिळत नाहीं. बहुधा असें म्हटलें जातें कीं, जर माणूस सर्वस्वत्याग करून घर सोडून निघून जाईल तर त्याची ‘मी’ आणि ‘माझे’ ही भावना निघून जाईल. परंतु या निषेधात्मक मार्गानें

मुक्तिलाभ होत नाही. साधारणपणे आपण ज्याला आपलें घर म्हणतो, तें वास्तविकपणे आपलें आहे असें मानायचें सोडून दिलें तर च आपला मुक्तीचा मार्ग सुगम होईल. आपला संपूर्ण विश्वास असला पाहिजे कीं सर्व गाव माझे च घर आहे; आणि ज्या घरी आपण साधारणपणे राहत असतो आणि ज्याला आपण आपलें घर आहे असें म्हणतो, तें हि सर्वांच्याकरिता आहे. 'मी कोणाकरिता नाही' आणि 'कोणी माझ्याकरिता नाही' ही भ्रात भावना राखली तर मुक्तिलाभ होण्याचा समभव नाही. 'मी सगळ्याचा' आणि 'सगळे माझे' ही भावना जागृत झाली तर च मुक्ति प्राप्त होईल.

“प्राचीन काळीं मुक्ति मिळविण्याकरिता 'माझे काहीं हि नाही' ही भावना साध्य करण्याकरिता पुष्कळ प्रयत्न करण्यात येत असे. त्याकरिता ससार सोडून देऊन लोकांच्या ससर्गापासून निर्जन अरण्यात राहण्याची प्रथा देशामध्ये होती. असें पाटे कीं, हा च मुक्तीचा अगदीं सद्गुण उपाय आहे. परंतु मुक्ति प्राप्त करायचा हा काहीं सोपा उपाय नाही. मनुष्य या सर्वांचा त्याग करून निघून जाईल परा, परंतु शेवटीं लंगोटीवर तरी त्याची आसक्ति राहून जाईल. त्यामुळे त्याचे कार्य सिद्ध होणार नाही. म्हणून आपण मनात अशी भावना केली पाहिजे कीं, माझे जें काहीं आहे तें सर्व गावाचें आहे. गाव माझे आहे आणि मी गावाचा आहे. या च श्रद्धेच्या बळावर आपल्याला लोकर मुक्ति प्राप्त होईल.

(१२) प्रेम आणि आत्मत्याग या वृत्तींचा विकास

सामान्य दृष्टीने पाहिलें तर जग स्वार्थपर आहे असें वाटतें. पहावें तिकडे स्वार्थपरता, द्वेष आणि हिंसा याचें ताडव चालू आहे. व्यक्तिव्यक्तीमध्ये, वर्गावर्गामध्ये, जातीजातीमध्ये, देशदेशामध्ये स्वार्थाचा झगडा चालू आहे. परस्परानिंदल द्वेष आणि हिंसा याचें भयंकर दर्शन होत आहे. अशा अवस्थे-मध्ये इतक्या थोड्या काळात जमिनीचा प्रश्न मुदण्याच्या दृष्टीने मिळालेली जमीन अगदीं थोडी असली तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूदान यशात जमीन मिळणें कसें समजनीय होतें ?

मनुष्यात ज्याप्रमाणे लोभ, हिंसा आणि द्वेष दिग्गून येतो, त्याप्रमाणें त्याच्यापरोवर च त्याच्यात आत्मत्यागाची स्वाभाविक प्रवृत्ति असते असें

दिसून येईल. आपल्या जीवनातून हळूहळू हिंसा, द्वेष आणि लोभाचा नाश करून अहिंसा आणि प्रेमाची प्रतिष्ठा व्हावी याकरिता मनुष्य सतत प्रयत्न करीत आला आहे. मनुष्य आणि पशु यांमध्ये हाच मुख्य भेद आहे. पशु प्रारंभी जसा होता तसाच अजून हि आहे. परंतु हिंसाशक्तीचा नाश आणि प्रेमशक्तीचा विकास करून मनुष्याने आपल्यात अद्भुत परिवर्तन केले आहे यातच मनुष्याच्या सस्कृतीचा वास्तविक विकास सिद्ध झाला आहे. आश्विनेतल्या निमिड जंगलात मनुष्याचा जो नमुना दृष्टीस पडतो, अदमान येथील गहन अरण्यात 'जरवाज' नावाच्या मनुष्यजातीची जी हिंस्र मूर्ति दिसून येते, त्यावरून वर सांगितलेल्या उंचीची सत्यता दिसून येईल. मानवसस्कृतीच्या इतिहासात कित्येकांची आपल्या प्रेम आणि आत्मत्याग या वृत्तीची येथपर्यंत उन्नति झाली होती की त्यांना 'नरनारायण', 'ईश्वराचे अवतार' अशा तऱ्हेच्या सत्ता प्राप्त झाल्या. असे थोडेच अपवादात्मक लोक होऊन गेले, परंतु सामान्य क्षेत्रात प्रेम आणि अहिंसा स्थापन करण्याच्या बाबतीत मानवसस्कृतीचा विकास अजूनपर्यंत हि आपल्या कुटुंबातूनच चर्मादित आहे. म्हणून, साधारण मनुष्यामध्ये त्याग आणि प्रेमाचा विकास नेहमी दिसून येतो खरा, परंतु तो आपले कुटुंब, आपले स्वकीय एवढ्यापुरताच चर्मादित असतो. लोक आपल्या आत्मस्वरीयाकरिता किती तरी त्याग, किती तरी दुःख सोसायला नेहमी तयार असतात. प्रत्येक घरी प्रेम आणि त्यागाची वृत्ति किती तरी प्रमाणात विस्तार पावलेली दिसून येईल. मातापिता आपल्या मुलामुलींकरिता, मुले आपल्या आईवडिलांकरिता, स्त्री पतीकरिता, पति आपल्या स्त्रीकरिता जो आत्मत्याग, जे दुःख, कष्ट सहन करू शकतात ते पाहिल्यावर मन विस्मित होऊन जाते. जर मनुष्य सर्वां गावालाच आपले कुटुंब मानू शकेल, जर मनुष्य गरिबाला आपल्या कुटुंबातला एकजण, दरिद्री भूमिहीनाला आपल्या कुटुंबातला आणखी एक अश्वभागी मानू लागेल तर भूदान यज्ञ अविलंबकरून पूर्ण यशस्वी होईल. सस्कृतीचा इतिहास पाहिला तर असे दिसून येईल की, मनुष्याने ज्या अनेक समस्या निर्माण केल्या त्यात कुटुंबसंस्था ही फार मोठी आहे. कुटुंबामधे दुस्मंशाकरिता त्याग आणि दुःख, कष्ट सहन करण्याचे शिक्षण मनुष्याला मिळते. आपला स्वतःचा विकास आपल्या कुटुंबातूनच विस्तृत करण्याचे

शिक्षण त्याग्य मिळते. दुसरी व्यक्ति ही आपला न भाग आहे असे समजण्याची शक्ति त्याला येते. परंतु मानससंस्कृतीची प्रगति अजून हि एवढ्या-पुरती न सीमित राहिली आहे. कारण मनुष्याला आपल्या परिवारावरिता आत्म्याग करण्याचे, आपल्या परिवाराएवढे आपण मोठे आहो असे मानण्याचे जे शिक्षण मनुष्याला मिळाले ते आपल्या परिवारापुरते च, आपल्या मुलावाढते न मर्यादित राहिले. आपल्या गावाइतके, आपल्या समाजाइतके, विस्तृत झाले नाही. म्हणून भूदान यज्ञाचा उद्देश मानस-संस्कृतीला-प्रथमतः निदान भारतीय संस्कृतीला-एवढ्या उघ पातळीवर नेणे हा आहे. भूदान यज्ञाचा उद्देश आपल्या कुटुंबाच्या सीमेचा विस्तार करून त्याच्या प्रेमाच्या आणि त्यागाच्या क्षेत्राचा हि विस्तार करणे हा आहे. गानाला च, सर्व समाजाला न आपला परिवार मानणे आणि दरिद्री भूमि-हीनाना आपला सदाचा मुलगा मानणे हे भूदान यज्ञाचे ध्येय आहे. म्हणून विनोबा म्हणतात, “मी आपल्याजवळ एवढे न मागतो की, आपण आपल्या मुलावर जेवढे प्रेम करता, त्याचे पालनपोषण करता, तसे च प्रेम तुम्ही दुसऱ्याच्या मुलावाढावर करा.” मनुष्याच्या आत्माची शक्ति, त्याचे प्रेम, आत्मत्यागाची शक्ति यांना सीमा नाही. परंतु सध्याच्या काळी आपले कुटुंब आणि परिवार यांच्या सीमेत च ती सुप्त राहिली. ही सुप्त शक्ति कशी जागृत करायची ?

ही सुप्त शक्ति जागृत करायची असेल तर प्रथम जनमानसात चिंतन-क्रांति, विचार-क्रांति होणे जरूर आहे. व्यक्तिगत संपत्ति मानण्याच्या पाया-वर च सध्याची समाज व्यवस्था उभारलेली आहे. म्हणून जेव्हा विचार-क्रांति होईल, लोकांच्या मनातून मालकीची कल्पना नाहीशी होईल, तेव्हा च ही समाजव्यवस्था बदलू शकेल. समाजात ही विचार-क्रांति कशी घडवून आणायची ?

ज्याप्रमाणे आत्माची शक्ति अपरिमित आहे त्याप्रमाणे च विचाराची शक्ति हि अमर्याद आहे. एखादा विचार मनुष्याच्या अंतःकरणात असा स्फुरतो की त्यामुळे त्याच्या जीवनात क्रांति होते. असे दिसून येते की, काही काही श्रेष्ठ मनुष्यांच्या विचारात इतकी शक्ति असते की, त्यामुळे दुसऱ्या लोकांच्या जीवनात, एवढे च नाही तर समाजजीवनात हि, अमोल

परिवर्तन होऊन जातं पण असा विचार सत्यावर आधारलेला असावा लागतो. भूदान यज्ञात असलेली विचारधारा सत्याच्या पायावर उभारलेली आहे आणि ती भारतीय परंपरेला घट्टन आहे. या विषयात आणखी हि एक गोष्ट नीटपणे समजून घेतली पाहिजे. साधारणपणे धर्मप्रचार करणे आणि क्रांति घडवून आणणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. विनोबा आपल्या चळवळीला 'धर्मचक्रप्रवर्तन' म्हणतात तरी त्याचें आदोलन क्रांतिकारी आहे. पूर्वीचे ऋषि मुनि नेहमीं धर्माचें शिक्षण हि देत असत आणि धर्माचा प्रचार हि करीत असत. परंतु युगधर्म आणि कालाचा ओघ जाणून त्याच्याशी च धर्मविचार जोडून देणे ही वेगळी गोष्ट आहे. हा क्रांतीचा मार्ग आहे. ही च धर्मचक्रप्रवर्तनाची पद्धति आहे. अर्थात् सत्पुरुष जन्माला येतात आणि आवश्यकतेनुसार धर्मप्रचार करीत असतात. हें प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. परंतु त्यामुळें व्यापक रीतीने हृदयपरिवर्तन झालेलें नाहीं, पण जेव्हा धर्मविचार कालाच्या ओघाशी जोडला जातो तेव्हा व्यापक हृदयपरिवर्तन घडून येतें. म्हणून च सामुदायिक अहिंसेच्या मार्गानें गांधीजी देशाला नेऊ शकले. प्रतिपक्षाचा अहिंसेनें प्रतिकार करणें हे पूर्वी हि घडलेलें आहे, परंतु त्या कालाची मागणी 'स्वराज्य' ही होती. जर गांधीजींनीं अहिंसेची स्वराज्याशीं जोड केली नसती तर त्यांना आणखी किती अनुयायी मिळाले असते? इंग्रजी सत्ता बलवान् होती, त्यांच्या हातीं आधुनिक शस्त्रें होती. आम्ही नि शस्त्र म्हणून अहिंसेच्या च मार्गानें इंग्रजाशीं लढाई देणें योग्य होतें. परंतु तेव्हाचें च भागले नसतें. देशाची परिस्थिति याला अनुकूल होती. याप्रमाणें आंतरिक धर्मविचाराची शक्ति आणि परिस्थिति या दोन्हींचा संयोग केल्यामुळें गांधीजी देशाला अहिंसेचें शिक्षण देण्यास समर्थ झाले. त्या प्रमाणें च दरिद्री भूमिहीनाला आज जमीन पाहिजे आहे. केवळ ह्या देशातल्या च नव्हे तर सगल्या दुनियांतल्या, विशेषत आशियातल्या, लोकांना जमीन मिळाल्याशिवाय ते कधी हि स्वस्थ बसणार नाहींत. आताची परिस्थिति च अशी आहे. याच्याबरोबर च आज एक धर्मविचार जागृत होत आहे. जमिनीवर सर्वांचा समान अधिकार. भुकेलेल्या भूमिहीन शेजान्याला जमीन दिली पाहिजे. प्रत्येकाने उत्पादक परिश्रम केले पाहिजेत. तेव्हा च जगात शांततेनें समता स्थापन होईल.

उत्पादक श्रमाच्या प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. जर हजार पांचवें वर्षपूर्वी या धर्मविचाराच्या प्रचार केला असता तर तो कोणी ऐकला नसता. परंतु आजची परिस्थिति हा धर्मविचार ऐकायला आणि त्याचे अनुसरण करायला अनुकूल आहे. ही धर्मविचाराची शक्ति आणि वर्तमानपरिस्थितीची शक्ति या दोन शक्ति एकत्र झाल्या आहेत. बाहेरच्या परिस्थितीमुळे हा धर्मविचार हृदयावर सहज प्रभाव पाडू लागला आहे आणि त्यामुळे हृदयात परिवर्तन दि होऊ लागले आहे. आणि हृदयपरिवर्तन झाल्याच्या योगाने तिच्या बाहेरच्या परिस्थितीवर दि प्रभाव पडत आहे. अशी एकान्वी दुसऱ्यावर क्रिया-प्रतिक्रिया होत आहे, ज्याप्रमाणे पळ्यापासून धीज आणि पुन्हा धीजापासून पळ तशी ही स्थिति आहे.

परंतु ही विचारधारा समाजात व्यापक रीतीने सुप्रतिष्ठित होण्याकरिता आणखी एका गोष्टीची जवारी आहे. ती म्हणजे ह्या विचारधारेचा फोन प्रचार करीत आहे ही. एखाद्या व्यक्तीचे जीवन अत्यंत दुःख असेल तर ती व्यक्ति दुसऱ्याचे दि जीवन शुद्ध आणि उन्नत करू शकते. जगामध्ये केवळ एक दि अत्यंत दुःख उत्पादही असेल तर त्याचा प्रभाव सग्या जगावर पडू शकेल आणि सग्या जगामें हृदय त्याच्या प्रभावानें विरषवून जाऊं शकेल. पण त्याच्या अंतःकरणात सग्या दुःखेवर प्रेम असले पाहिजे. आपल्यामध्ये मधूनमधून अशा लोकांनी अयतार घेतल्या आहे. जगाचे कल्याण एवढें न त्याचें ध्येय, एवढी न त्याची इच्छा. त्याच्या जीवनात दुसऱ्याचें सुख सावण्याकरिता आत्मत्यागाहून दुसरें काहीं नाही. ज्याचें प्रेम सर्वव्यापी होऊन गेलें आहे, आणि जो 'आत्मोपम्यपुद्गि' सपन्न अर्थात् जो सर्व जीवाचें सुखदुःख तें आपलें न सुखदुःख असा अनुमय करतो आणि जो सर्वत्र समदर्शी आहे तो न खरा सत्याग्रही. अशा मनुष्याला आपण महापुरुष, महात्मा वगैरे शब्दांनी गौरवून आपल्या अतःकरणातली त्याच्याविषयीची श्रद्धा दाखवीत असतो. असा मनुष्यानें आयाहन केल्यावर, त्याचें दर्शन झाल्यावर, त्याची वाणी कानावर पडल्यावर आपल्या अतःकरणातली त्यागवृत्ति वाढू लागते, आमच्यातली सुप्त शक्ति जागृत होते, आमच्यात असलेल्या सन्निहितपणाचें बंधन तुटून जातें आणि आमच्या अतःकरणातली क्षीण झालेली ज्योति उजळू लागते. लोकांनी जो विचार

ग्रहण करावा म्हणून असा साणूस जेव्हा आवाहन करतो तेव्हा लोकांच्या जीवनावर त्याचा सत्वर अपूर्व प्रभाव पडतो. त्याने लोकाना दुःसकट सहन करण्याचे आवाहन केले तर हजारों लोक त्याग करायला तयार होतात, लोककल्याणाकरिता पुढे सरतात आणि समाजात क्रांति घडवून आणतात. अशा तऱ्हेचा एक महापुरुष आपल्यामध्ये नुकताच होऊन गेला. त्याचे नाव म. गांधी. त्याच्या आवाहनाने सारा भारत त्यागाला आणि दुःख, कष्ट सहन करायला उभा राहिला. तो महापुरुष निघून गेला. आज तोच त्याचे सर्वश्रेष्ठ अनुयायी आचार्य विनोबा भावे याच्या रुपांने पुन्हा अवतरला. म्हणून त्यांनी प्रवर्तन केलेला विचार इतरांच्या थोड्या दिवसात सर्पे वर्गातले, सर्पे थरातले लोक ग्रहण करीत आहेत. देशातल्या लहान मुलापर्यंत भूदान-यशाचा संदेश पोचला आहे थोड्याच दिवसात देशातल्या अनेक ठिकाणी याची क्रांतिकारक ह्या निर्माण झाली आहे. आमच्या मदान् समस्येच्या मानाने अगदी अल्प अतर्ली तरी अगदी थोड्या दिवसात लोकांनी प्रेमाने ४० लक्ष एकर जमीन त्याच्या हातात सोंपविली आहे.

या विषयाचे आणखी हि गर्भारपणे चिंतन आणि मनन करणे जरूर आहे ही जी महात्मा आणि महापुरुष याची घर गोष्ट सांगितली ती सरासर पाहता काम आहे ! आत्मा अनंतगुणसंपन्न आहे. आत्मा अनंत-शक्तिपूर्ण आहे. काल आणि परिस्थितीने उत्पन्न झालेल्या समस्या सोडविण्याकरिता एखादा गुण किंवा शक्ति याचा विनास होण्याची आवश्यकता असते. त्या शक्तीचा वा गुणाचा पूर्वी आविर्भाव झालेला नसतो. जरूर पडते अशा वेळी आत्म्याचा विकास घडून येतो, आणि मनुष्याच्या अंतःकरणात त्या शक्तीचा व गुणाचा उदय होतो. त्या शक्तीला अंत नाही. जेव्हा कारण पडेल तेव्हा आत्म्याच्या त्या वेळी जरूर असलेल्या गुणाचा विकास होतो आणि समाजाचे कार्य चाळू राहते. आत्म्याचे जे गुण वा शक्ति आजपर्यंत प्रकट झाल्या आहेत तेव्हाच अतरेच्या; त्यापेक्षा नवीन गुण किंवा शक्ति आढळणार नाहीत असे म्हणणे चुर्चुचतता आणि अज्ञान याचे चेतक आहे. आत्म्याचे गुण आणि शक्ति याच्या आविर्भावालाच विनोबांनी 'अमृतार' असे नाव दिले आहे. ज्या युगपुराणाच्या माध्यमातून हे गुण आणि शक्ति याचा विकास आणि उदय होतो तो

वास्तविक अन्तार नाही. तो निमित्तमात्र. त्रिभोग म्हणतात, “अवताराचा अर्थ हा की, मनुष्याच्या अंतःकरणात शक्तीच्या आविर्भाव होणे. ज्या ठिकाणी सत्यनिष्ठा प्रगट व्हायची होती त्या ठिकाणी तिने रामचंद्राचें रूप घेतलें ज्या ठिकाणी निष्काम कर्मयोग प्रकाशित व्हायचा होता त्या ठिकाणी तिने श्रीकृष्णाचें रूप घेतलें. बुद्धामध्ये वरुणेची मूर्ति अवतरली म्हणून आम्ही बुद्धाला अन्तार मानतो. आम्ही इद्रियाचे दाख आहो म्हणून मनुष्याला च अन्तार मानतो. इद्रियाना ग्रहण परण्यामरिता काही मूर्तीची आवश्यकता असते म्हणून मूर्ति निमाण झाली वास्तविकपणे राम, कृष्ण या बुद्ध हे अन्तार नाहीत. सत्यनिष्ठा, निष्काम कर्मयोग, भूतदया याचे अवतार त्या त्या क्षेत्रात झाले. ज्या ठिकाणी अन्ना प्रसार मानवतेची शक्ति प्रकट झाली त्या ठिकाणी च अवतार झाला. मानव त्याच्या मूर्तीची पूजा करू लागला. त्यामुळे उपासनेची सोय झाली. परंतु देह हा अवतार नाही. मानवाच्या अंतःकरणात प्रगट झालेली भावना ही च रत अन्तार. जसजसा आर्थिक, आध्यात्मिक विकास होत जाईल, तसतसा उत्तरोत्तर भेद अवताराचा आविर्भाव होऊ लागेल. ही च समाजविनासाची प्रतिया आहे. इंग्रजांनी हिंदुस्थानात येऊन आपलें राज्य स्थापन केलें ही एक विचित्र गोष्ट दिसून येते. त्यांनी सगळ्या देशाला नि दाख केलें. तेव्हा त्यांच्यापुढें एक समस्या उभी राहिली. एक तर देशांनी कायमचे इंग्रजांचे गुलाम होऊन राहायें, नाही तर आपली शक्ति तरी प्रगट करावी, ज्या शक्तीच्या योगानें शस्त्रायाचून सफदाला तोंड देण्याची शक्यता व्हावी आणि देश स्वतंत्र व्हावा. परिस्थितीमुळे त्यांचे प्रयोजन दिसून आलें तेव्हा अहिंसक प्रतिकार आणि सत्याग्रह याचा आविष्कार झाला. म. गांधी त्याचे निमित्तमात्र झाले. मी कित्येक वेळा म्हटलें आहे की, म. गांधी पुढें आले नसते तर त्याच्या ठिकाणी आपत्ती कोणी तरी उभा राहिला असता. परंतु ह्या सत्याग्रहशक्तीचा आविष्कार झाला असता च असता. ह्या शक्तीच्या आविष्काराची आवश्यकता होती. कारण पालाची आणि परिस्थितीची ती मागणी होती. लोकानी पाहिलें की अहिंसा ही एक महान् शक्ति आहे, जिच्या साहाय्याने एवढ्या मोठ्या साम्राज्यवादी राष्ट्रांची सामना देणें शक्य झालें आणि इंग्रजाला हिंदुस्थान सोडून जावें लागलें त्यामुळे एक नमस्कार घडून आला. अत्याचार करणारे

आणि ज्याच्यावर आत्म्याचार झाला ते याच्यामध्ये प्रेमाचा सबंध स्थापित झाला. अत्याचारी आता पुढे जत्याचारी राहिले नाहीत. दोघामध्ये बहुमात्र स्थापन झाला. याप्रमाणे अहिंसा शक्ति प्रकट झाली आणि तिच्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. स्वातंत्र्याकरिता अनेक देशांनी अनेक तऱ्हेचे प्रयत्न केलेले आहेत पण अहिंसेचा प्रयत्न हा हिंदुस्थानचा विशेष आविष्कार आहे. कारण त्यामुळे मनुष्यहृदयातली नवीन शक्ति प्रकट झाली. स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतर आता हिंदुस्थानात आर्थिक स्वातंत्र्य आणि साम्ययोगस्थापना हे काम उपस्थित झाले आहे. याकरिता आर्थिक क्षेत्रात तदुपयोगी शक्ति प्रकट होणे जरूर आहे; आणि अशी शक्ति आज प्रकट होत आहे.” या शक्तीचे नाव ‘सर्वोदय’. सर्वोदयाच्या स्थापनेकरिता मौलिक शक्तीची जरूरी आहे. ती आज सत विनोबाच्या माध्यमातून विकास पावत आहे. येथे विनोबा निमित्तमात्र आहेत. म्हणून असे म्हणणे योग्य नाही की, जे आज-पर्यंत झाले नाही ते यापुढे भविष्यकाली कसे घडून येईल ?

या विषयाचे आणखी एक प्रकारे विवरण करणे शक्य आहे. जेव्हा याप्रमाणे आत्म्याच्या शक्तीचा आविर्भाव होण्याचे प्रयोजन असते तेथे परमेश्वर त्याकरिता एक मंत्र देत असतो. विनोबा म्हणतात, ‘या मंत्राचा अवतार हाच वास्तविक अवतार. ज्या विशिष्ट मनुष्याच्या माध्यमातून हा मंत्र पल्लवूष होतो त्याला आपण अवतार मानतो, परंतु वास्तविक वास्तव तो निमित्तमात्र.’

जेव्हा असे दिसून आले की, देशाच्या सर्व दुःखाचे मूळ पारतंत्र्य आहे, आणि नेवळ लहान लहान दुःखे दूर करून भागणार नाही, तेव्हा दादाभाई नवरोजींनी देशापुढे स्वराज्याचा मंत्र ठेविला. तेव्हापासून या मंत्राची साधना सुरू झाली. परंतु एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र देशावर राज्य करीत होतं, त्याच्या हाती शस्त्र होतं आणि त्याने या देशाला निःशस्त्र करून टाकलं होतं. तेव्हा म. गांधींनी सामुदायिक अहिंसेच्या पायावर ‘भारत छोडो’ या मंत्राचा उच्चार केला. तो मंत्र निराद जन-आदेशात, परिणत झाला. सरकारने ते दाखून दाखव्याकरिता अस्य हे

प्रयत्न केने वाटचें बी, हें आद्योन्न दावून दाखलें गेलें. परंतु तारें पारता तसे शाश्वत नव्हतें. मंत्र यधीं हि दाखला जात नाही. तो मंत्र पुन्हा शक्तिशाली होऊन प्रकट होतो सूर्याच्या विरणाप्रमाणें तो सूर्य ठिकाणी पोहोचतो आणि सूर्याच्या हृदयात प्रवेश करतो. या ठिकाणीं हि तसें च घडलें. या महान् मंत्रोच्चारानें पांच वर्षांत इमजाना भारत सोदावें लागलें. मंत्र पल्लूप झाला आणि आम्हाला स्वराज्य मिळालें. एका मंत्राची पूर्तता झाली आणि परमेश्वरानें आम्हाला दुसरा मंत्र दिला आहे. समाजाचें कार्य याप्रमाणें चालतें.

अशा प्रकारें मंत्राच्या सत्वाचें विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “परमेश्वराचें एक परमतत्त्व आहे. या तत्त्वापासून मंत्र स्फुरण पावतो. मंत्रापासून महापुरुषाना प्रेरणा मिळते, महापुरुषाच्या विचारापासून समाजाला चेतना मिळते, परमेश्वराची प्रेरणा हें च मंत्राचें मूळ. मंत्राच्या च रूपानें परमतत्त्व प्रकट होतें. एका अवताराचें कार्य पूर्ण होऊन गेल्यावर दुसरा अवतार होतो. त्यापासून त्या काळीं विश्वाला तेज प्राप्त होतें. ही ईश्वराची लीला आहे. श्रीरामचंद्राच्या काळीं एक मंत्र आला. कृष्णाच्या काळीं दुसरा, बुद्धाच्या काळीं तिसरा मंत्र आला. याप्रमाणें मंत्रामागून मंत्र प्राप्त होऊन पृथ्वीची उत्पत्ति होत आली आहे

“एव मंत्र दुसऱ्या मंत्राला जन्म देऊन निघून जातो, ज्याप्रमाणें बीजापासून फळ आणि फळापासून बीज उत्पन्न होतें एक बीज लुप्त होऊन गेल्यावर आणखी एक बीज अकुरित होतें. त्याप्रमाणें एक मंत्र पूर्ण झाल्यावर दुसरा मंत्र प्रकट होतो पृथ्वीवरील कोणती हि वस्तु नाश पावत नाही असा विज्ञानाचा सिद्धान्त आहे स्वराज्यमंत्ररूप अवताराची पूर्तता होऊन गेली तेव्हा म. गार्गीनी आणखी एक मंत्र देशाला दिला. तो मंत्र पूर्वी च तयार करून ठेविला होता. त्याचें नाव ‘सर्वोदय’. त्या मंत्राचें बीज स्वराज्यआदोलना मध्ये च वेरलें गेले होतें स्वराज्यप्राप्तीनंतर त्याला अकुर कुटला आहे ”

सर्वोदयाचे रूप विराट् आणि व्यापक आहे. त्याचा एकेक भाग घेऊन आपण काम करू शकतो भूमिसमस्या सर्वोदयाचा पाया आहे. आज विनोबांनीं भूदान यज्ञाचा मंत्र देशाला दिला आहे

(१३) भारतांत आत्मज्ञानाचा विकास

या प्रसंगी आपली एक विषय गमीरपण समजून घेवला पाहिजे. भूदान-यज्ञ हा सत्यावर आधारलेला एक महान् विचार या विद्वान् आहे; आणि तो विचार देशाच्या वर्तमान स्थितीत जतयत आनंद्यक आहे, तिला अनुकूल आहे. शिवाय या भूदान-यज्ञाचा प्रवर्तक आणि प्रचारक एक आत्मत्यागी आणि विश्वप्रेमी सन्मासी महापुरुष आहे. ही तीन कारणे एकत्रित झाल्यामुळे इतक्या मोठ्या दिवसात भूदान-यज्ञाची इतरी प्रगति झाली. नाही तर हें शक्य होतें काय ? याशिवाय हें घट्टन येण्याला जाणरी पाही कारण आहे काय ? होय, आहे. भारताच्या स्वभावात असे एक वैशिष्ट्य आहे की, त्यामुळे हिंदुस्थानातील सामान्य जनता भूदान-यज्ञाचें तत्त्व सहजपणें ग्रहण करू शकते. तो स्वभाव म्हणजे भारताचें हृदय. अर्थात् भारतीय लोकांचें अंतःकरण निर्मल आणि अविद्वृत आहे. म. गांधी असे म्हणत असत आणि विनोबा हि तसें च सांगतात त्यामुळे भूदान यज्ञाचा विचार सामान्य लोकांना इतक्या सहजपणें आणि इतक्या अल्प कालात समजावून देणें शक्य झालें, आणि इतक्या सहज त्यांच्या हृदयाला त्यानें स्पर्श केला. हृदय पवित्र आणि अविद्वृत असण्याचे लक्षण कोणतें ? आपण आपल्या बुद्धीनें एखादा विषय समजू शकतो, परंतु एखादा सद्विचार समजल्यावर किंवा त्याच्यासंबंधीं ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर लोक तदनुसार आचरण करीत नाहींत. ज्याचें हृदय स्वच्छ आणि निर्मल आहे अशी व्यक्ति मात्र एखाद्या प्रश्नाचें ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याबरोबर च तदनुसार आचरण करू लागते. इतके दिवसपर्यंत ज्या कोणी व्यक्ति याप्रमाणें आचरण करीत नव्हत्या याचें एखाद्या कारण हें होतें की, आजपर्यंत यासंबंधीचें त्यांना ज्ञान नव्हते. तेव्हा ते अज्ञानी होते. परंतु ज्याचें हृदय निर्मल आणि स्वच्छ नाहीं अशा व्यक्ति त्यांना समजावून दिल्यावर, त्यांची बुद्धि ती मोष्ट जरी समजली तरी ते तदनुसार आचरण करू शकत नाहींत. या विषयातलें त्याचें जे ज्ञान असतें तें केवळ शाब्दिक ज्ञान असतें. असें ज्ञान त्यांच्या हृदयावर सहज प्रभाव करीत नाहीं. दुसरा हि आपल्याप्रमाणें च आहे असे पाहणे आणि त्याच्याशी तदनुसार आचरण करणें ही 'आत्मौपम्य' वृत्ति. शेजाऱ्याला आपल्या-

प्रमाणें पाहणें आणि त्याच्याशी वागणें हें सर्वोदयाचें मूळ तत्त्व आहे. आणि ती च भूदान यज्ञाची प्रेरक भावना आहे. आपण आपल्या केवळ देहात च लीमायद आहों असें समजतां. पण तें चरोपर नाहीं. आपला शेजारी, एवढें च नव्हे तर सवें समाज, आपलें च व्यापक रूप आहे असें मानणें हें सर्वोदयाचें सार आहे. साधारणपणें भारतीय मनुष्याचें हृदय निर्मळ आणि शुद्ध आहे. परंतु त्याचें आत्मज्ञान संकुचित राहिलें आहे. कारण त्याला आत्मज्ञानाच्या व्यापकतेचें शिक्षण दिलें गेलेलें नाहीं.

आपल्या ऋषिमुनींनीं व्यक्तिगत धर्माचें शिक्षण दिलें परंतु सामुदायिक धर्माचें शिक्षण दिलें नाहीं. म्हणून भारताचें हृदय रचू व निर्मळ असून हि भारताकडून इतके दिवसपर्यंत सामुदायिक क्षेत्रात आत्मज्ञानाच्या धर्माचें आचरण करणें संभवनीय झालें नाहीं. पिंगोत्रा म्हणतात, “मी रोडोपाडी जाऊन एक च गोष्ट समजावून देत आहे. तिचें सार हें की, आपल्याला देहापुरतें च मर्यादित समजू नका. हिंदुस्थानात अद्या तद्दैनं वेदान्ताचा प्रचार कमी झालेला नाहीं. आत्मा सर्वव्यापक आहे ही गोष्ट तर देशातल्या सर्व लोकांच्या मुर्ती आहे, परंतु शाब्दिक ज्ञान ही एक गोष्ट आणि त्या विचाराचें जीवनात आचरण ही दुसरी गोष्ट आहे. भारतात शाब्दिक ज्ञान इतकें दूर पोहोचलें आहे की, केवळ मनुष्यात च नव्हे परंतु प्राणिमात्रात हि एव च आत्मा विराजमान आहे असें मानलें जातें. परंतु व्यवहारात आत्मा इतका संकुचित आहे की, आपण केवळ आपला च देह आणि त्याच्याशी संबंधित आत्मस्वर्गाय लोक याहून भिन्न दुसऱ्या कोणाची चिंता करीत नाहीं. आचरणात भारताचें आत्मज्ञान इतकें संकुचित झालें आहे. आई आपल्या मुलाकरिता त्याग करते कारण ती आपल्या मुलामधें आपलें स्वरूप पावते. तिचें आत्मज्ञान तिच्या मुलापर्यंत च मर्यादित असतें. आई आपल्या मुलावर प्रेम करते परंतु दुसऱ्याच्या मुलावर तिचें प्रेम असत नाहीं कारण त्या मुलामध्यें तिचा आपल्या आत्म्याचा अनुभव येत नाहीं. ती तोंडाने आत्मज्ञानाच्या गोष्टी बोलेल, परंतु अनुभवात मात्र तिचा आत्मा तिच्या मुलापुरता च मर्यादित असतो. सत्सत्तामध्यें मुलाला सतान किंवा सतति म्हणतात. सतति म्हणजे विस्तार. आई समजते की, आपलें सतान आपला च विस्तार आहे, आपलें च रूप आहे. एवढ्यापुरतें तिचें आत्मज्ञान

मर्यादित आहे, परंतु सापुढें तिला असें ज्ञान होणें जरूर आहे कीं, आपलें रूप इतकें लहान नाही, तें व्यापक आहे.” आज भूदान यज्ञाच्या मार्फत हिंदुस्थानातल्या लोकांना त्यांच्या आत्मज्ञानाचा विस्तार करण्याचें शिक्षण मिळत आहे. आणि म्हणून ज्या ठिकाणीं अत्यंत निष्ठेने कार्य झालें आहे त्या ठिकाणीं अतिशय लोकर भूदान यज्ञाचे तत्त्व अतः करणाऱ्यासून ग्रहण केलें गेलें आहे त्याच्या मार्गे म गांधीजींचा विचारधारा जरूर आहे. सरोवर पाहता म गांधीजीं दिलेल्या शिक्षणाच्या पायावर च हे मंदिर उभारलेलें आहे

भारतांत आत्मज्ञानाच्या प्रकाशासमर्पि विनोबा पुढे म्हणतात, “ माथी श्रद्धा अशी आहे कीं, आमच्या हृदयात काहीं रिवाड नाही तसें काहीं असतें तर भूदान यज्ञाचा इतका व्यापक प्रचार झाला नसता म्हणून मला शक्यतें कीं, भारताचें हृदय स्वच्छ, शुद्ध आणि निर्मळ आहे परंतु आमचें आत्मज्ञान मान सजुचित होऊन गेलें आहे मुलाचें हृदय स्वच्छ आणि निर्मळ असतें, परंतु त्यांना ज्ञान असत नाही त्यामुळे ते दुसऱ्याला आप्त देऊ शकतात. एखादें कुत्रें दुसऱ्या कुऱ्याच्या तोंडासून भाकरी काढून घेऊ शकतें कारण त्याचें आत्मज्ञान अत्यंत सजुचित असतें. त्याला पक्ष आपल्या देहाचें ज्ञान असतें, आत्म्याचें असत नाही. मुलाची हि अवस्था अशी च आहे केवळ खाण्याच्या गोष्टीपुरतें च मुलाचें ज्ञान. त्याचें हृदय निर्मळ असलें तरी त्यांना आत्म्याचें ज्ञान नाही ज्या ठिकाणीं त्यांना आत्म्याचें ज्ञान शिकवून दिलें जातें त्या ठिकाणीं ते सत्तर ग्रहण करू शकतात मीं पाहिलें आहे कीं, आपली वस्तु दुसऱ्याला दिली पाहिजे जसें आत्मज्ञानाचें शिक्षण ज्या ठिकाणीं आर्द्रनाथ आपल्या मुलांना देतात तेथें मुलांना दुसऱ्याला देण्यात आनंद वाटतो. जन्म झाल्यासरोवर मूल देहापुरतें च मर्यादित असतें. देहापेक्षा अधिक मोठ्याची तें भावना करू शकत नाही, कारण त्याला आत्म्याचें ज्ञान असत नाही. परंतु जेव्हा त्याला आत्म्याचे ज्ञान कऱून दिलें जातें तेव्हा मूल तें सद्ग्र ग्रहण करू शकतें त्याला सत्काराची आवश्यकता आहे. त्याप्रमाणे च भारताचें हृदय शुद्ध आणि निर्मळ आहे, परंतु त्याला सत्काराची जरूरी आहे. भारतवासीयांना हें समजून देण्याची आवश्यकता आहे कीं, ‘ हे भाई हो, तुम्हीं आपल्याला देहापुरतें च मर्यादित राखलें आहे,

तें चूक आहे. सारा समाज आत्म्याचें व्यापक रूप आहे. आपली च सतति आहे' ही गोष्ट समजून दिली तर लोक सहज समजून जातात असा माझा अनुभव आहे.”

भारतीयाच्या आत्मज्ञानासंबंधी विनोबाच्या दोन प्रवचनातला भाग बर उद्धृत केला आहे. त्यामध्ये वाही दोष आहे, औचित्य नाही, असे कोणी म्हणणें शक्य आहे. तें असें की, विनोबा एके ठिकाणीं म्हणतात : “ भारतात वेदान्ताचा प्रचार बरी नाही. आत्मा सर्वव्यापक आहे ही गोष्ट तर देशातल्या सर्व लोकांच्या मुखात आहे. केवळ मनुष्यामध्ये च नाही. तर प्राणिमात्रामध्ये एव च आत्मा विद्यमान आहे. परंतु तें केवळ शाब्दिक ज्ञान आहे म्हणून त्याचा हृदयावर प्रभाव पडत नाही.” परंतु दुसऱ्या ठिकाणीं ते म्हणतात, “ आमचें आत्मज्ञान सज्जित होऊन गेलें आहे, परंतु भारताचें हृदय स्वच्छ, शुद्ध आणि निर्मळ आहे म्हणून भूदान-यज्ञाच्या विचारानासत भारतातल्या सामान्य लोकांना आत्मज्ञानाचें शिक्षण देता च त्याच्या हृदयावर त्याचा शीघ्र प्रभाव होत आहे. जरा गभीरपणें समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ह्या दोन्हीमध्ये काहीं विरोध नाही असें दिसून येईल. आत्मा सर्वव्यापक आहे असें शिक्षण देणें वा ज्ञान होणे ही एक गोष्ट आणि या आदर्शानुरूप जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्रात आचरण करण्याचें शिक्षण देणे ही वेगळी गोष्ट आहे. आईनें केवळ मनुष्यात च नव्हे तर प्राणिमात्रात हि एक च आत्मा आहे असें आपल्या मुलाला शिक्षण दिलें तरी दुसऱ्या प्राण्याला तस देण्यात त्याला काहीं वाटत नाही. परंतु आई जर मुलाला असें शिक्षण देईल की, आपला जिनस दुसऱ्याला दिल्याशिवाय खाऊ नये, तर मुलगा त्याप्रमाणें आचरण करू लागतो. साधारणपणें महान् आध्यात्मिक ध्येयाचें शिक्षण दिलें तर मनुष्याला तें तो तोंडानें धोवू शकला वा मनात समजू शकला आणि त्याचें हृदय स्वच्छ, शुद्ध आणि निर्मळ असलें तरी तें ध्येय आपल्या जीवनाच्या व्यावहारिक क्षेत्रात आणण्याचें शिक्षण तो सहज घेऊ शकत नाही. आत्मज्ञानाचें महान् ध्येय कशा प्रकारें जीवनात आचरावे याचें शिक्षण देणें याचा च सारा अर्थ आत्मज्ञानाचें शिक्षण म्हणून भारतात वेदान्ताचा व्यापक प्रचार झालेला असून हि आणि भारताचें हृदय स्वच्छ आणि निर्मळ असून हि वेदान्ताचें

ज्ञान केवळ शाब्दिक राहिले. परंतु जेव्हा भूदान-यज्ञाच्या विचारामार्फत भूदान-यज्ञाच्या शिक्षणाचा प्रचार होऊ लागला त्यावेळी ते आत्मज्ञान भारत इत्यादी लोकर आणि इतक्या सहजपणे आपल्या व्यावहारिक जीवनात ग्रहण करू शकला.

(१४) क्रांतीच्या विकासाचा क्रम

क्रांतीचा तीन पायऱ्यांनी विकास होतो. प्रथम विचारात, नंतर शब्दात आणि शेवटी आचरणात. आणखी हि तीन प्रकारांनी क्रांतीची परिणति घडत असते. ती प्रथम कोणा एखाद्या विशेष व्यक्तीच्या जीवनात, नंतर आणखी काही व्यक्तींच्या जीवनात आणि शेवटी सर्व समाजात दृढपणे प्रस्थापित होते. अर्थात् प्रथम हृदय-परिवर्तन, नंतर जीवन परिवर्तन आणि शेवटी समाज परिवर्तन होत असते. विनोबांनी त्यांच्या एका भाषणात यासंबंधी फार सुंदर निवेदन केले आहे : “ कोणती हि क्रांति प्रथम विचारात घडून येते, नंतर ती शब्दांनी प्रकाशित होते तेव्हा ती सकलरूप असते आणि शेवटी आचरणात तिचा विकास होतो. आचरण हि प्रथम व्यक्तिगत असते आणि नंतर सामूहिक होते, आणि शेवटी त्यांच्यावर सर्व समाजाची मोहर केली जाते. सर्व समाज त्याला मान्यता देतो. याप्रमाणे धर्मविचार प्रथम काहीं काहीं माणसांच्या चित्तात अंकुरित होतो आणि नंतर तो सगल्या समाजाला समन होतो अथवा कायद्याच्या रूपाने त्याला कायमची प्रतिष्ठा प्राप्त होते. यापुढे तो विचार एक धर्मनित्यरूप मानला जातो व हृदीसारखा जाचरणात येतो. मी एक उदाहरण देतो. आज चोरी करणे वाईट गोष्ट आहे असे मानले जाते. सर्व समाज आणि कायदा हि त्याच्या विरोधी आहे. परंतु चोरीच्या विरुद्ध कायदा आहे म्हणून लोक चोरी करीत नाहीत असे नाही. चोरी करण ही समाजविरोधी गोष्ट आहे असे माणसाच्या विवेक-बुद्धीने मानले आहे म्हणूनच धर्मात आणि कायद्यात त्याला स्थान आहे. मुळात अशी विचारधारा नव्हती. परंतु जसजशी नीतिविचाराची स्थापना होऊ लागली तसतशी निष्ठा नाई लागली. सामाजिक निष्ठेचे हे मी एक उदाहरण दिले आहे. याप्रमाणेच स्वतःच्या जवळपासच्या जमीन देवू

नये, जहरीपेक्षा जास्त संप्रह करणे उचित नाही, ज्याप्रमाणे चोरी हें पाप आहे, त्याप्रमाणे अधिक संप्रह करणे पाप आहे, हा धर्मविचार आपल्यामध्ये प्रस्थापित केला पाहिजे. हा विचार नवीन नाही, पार पुरातन आहे. मध्यांनी आपल्या जीवनात तो आचरिला आहे. हा विचार आपल्या व्यक्तिगत जीवनात ज्यांनी आचरिला असे अनेक महात्मे आणि साधुसंत होऊन गेले. परंतु सामान्य लोकांत चोरीविरुद्ध जशी भावना आहे तितकी तीव्र आणि दृढ भावना संप्रहाविरुद्ध नाही. अशी मनोभावना आता निर्माण केली पाहिजे. म्हणून मी या आंदोलनाला धर्मचक्रप्रवर्तन असें नाव दिलें आहे. यापुढें हा एक विचार सामाजिक क्षेत्रात प्रस्थापित होईल. असंप्रह म्हणजे अपरिग्रह हा केवळ कवि आणि साधुसंन्यासी यांनीच आचरण्याचा गुण आहे असें मानलें गेलें आहे. पण आता सर्वसाधारण लोकांचा, एवढ्यादिकांचा तो मूलाधार झाला पाहिजे. त्याशिवाय कोणत्या हि रीतीनें शोषण नाहीसें करिता येणार नाही. हा धर्मविचार सामाजिक निष्ठा म्हणून स्थापित केला पाहिजे. त्याचा आरंभ विचारक्रांतीमध्ये आणि त्याची परिणति सामाजिक क्रांतीमध्ये होईल.” याप्रमाणे श्रुतीच्या मार्गानें, सद्भावना जागृत करून, क्रांति घडवून आणणें हें भूदान यज्ञ आंदोलनाचें ध्येय आहे. ते म्हणतात, “मी ज्ञान आणि प्रेम दोघांना एकत्रित आणू इच्छितों. त्यांना सूर्य आणि चंद्र म्हणता येईल. हे ईश्वराचे दोन डोळे आहेत. हे दोन्ही चक्षु एकत्रित झाले म्हणजे तेज परिपूर्ण होईल.”

(१५) भूदान यज्ञाचें मूलतत्त्व आणि सामुदायिक धर्म

हाच भूदान यज्ञाचा मूलगत सिद्धान्त आहे. सर्वोदयविचाराचें मूल हि यातच आहे. हा अर्पणविचार नाही. तो संपूर्ण जीवनाचा महान् सिद्धान्त आहे, आणि आचरणांत आणण्याचा उपाय हि आहे. थोडक्यात, वैदिक धर्माचें सार यामध्ये जतनीत आहे. तेंच सूत्ररूपानें ईशावास्य मनात साठविलेले आहे

“ ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विचित्रं च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन मुञ्जिष्या मा गृध कस्यचित् धनम् ॥ ”

जगात जें काहीं आहे तें सर्व ईश्वराचें आहे. तो एकदा च काय तो मालक. हें जाणून आपलें जें काहीं आहे तें त्याला अर्पण केलें पाहिजे. आणि त्याच्याकडून जें काहीं मिळेल ते प्रसाद म्हणून घेऊन त्यावर सतुष्ट राहिलें पाहिजे. येथें आपलें काहीं नाही, सारें भगवताचें आहे, ही भावना जीवनात प्रतिष्ठित केली पाहिजे. जी व्यक्ति याप्रमाणें आपलें जीवन घालवू लागेल ती कोणाच्या हि 'धनाचा अभिलाष घरणार नाही. ईश्वरसमर्पण, जें प्राप्त होईल तें प्रसादस्वरूप ग्रहण, द्वेष न करणे, धनाची लालसा न करणे, हा एक स्वयंपूर्ण धर्मचिचार आहे, आणि तो साधनेचा हि उपाय आहे. याच्या योजें च सामुदायिक धर्मस्वरूपामधें समाजनिष्ठा स्थापना केली पाहिजे. आपल्या देशात अनेक सासुसतानीं जन्म घेतला. त्यांनीं ध्यान, जप वगैरेंचें शिक्षण आपल्याला दिलें. परंतु सामुदायिक धर्म काय याचें त्यांनीं शिक्षण दिलें नाही. यासंबंधी प्रजासमाजवादी पुढारी श्री. जयप्रकाश नारायण यांनीं जें म्हटलें आहे त्याचा येथें उल्लेख करणें योग्य आहे. “आपण अत्ता प्रश्न करू शकता कीं, तुम्हीं हा जो विषय माडला आहे तो विषय ऋषि-मुनींनीं पुष्कळ आचरला आहे. परंतु त्यामुळें समाजात परिवर्तन का झालें नाही ? त्याचें उत्तर असें : त्याचा सिद्धान्त एकागी होता हें त्यांच्या अभिप्रायाचे कारण आहे. त्यांनीं केवळ व्यक्तीकडे पाहिलें. त्यांना वाटले कीं जी काहीं वाईट गोष्ट आहे ती व्यक्तीमधें च आहे. बुद्धाचें म्हणणें असें कीं, तृष्णा हें च दुःखाचें मूल आहे. एका दृष्टीनें तें सत्य आहे. परंतु एक मुलगा राजाच्या घरी जन्माला यावा आणि दुसरा गरिबाच्या घरी जन्माला यावा याचे कारण तर तृष्णा नाही ! म्हणून समाजवादी समाज-परिवर्तन करण्यावर आपण जास्त दृष्टि दिली पाहिजे. ऋषिमुनि सर्व काहीं अतःकरणात च आहे असें मानीत, आणि आपण सर्व काहीं बाहेरचें आहे असें मानतो. माझ्या प्रते ह्या दोन्ही विचारात एकागीपणाचा दोष आहे. ह्या दोन्हीचा समन्वय व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. यातलें आपण एक हि सोडून दिलें तर उत्तम समाजरचना करणे शक्य नाही. दोन्हीचें ग्रहण केलें तर चांगला समाज स्थापन करिता येणें शक्य आहे.”

म. गांधींनी देशाला सामुदायिक धर्म शिक्किला. व्यक्तिगत आणि सामुदायिक जीवन हे एक आणि अविभाज्य आहे, हे समजावून देऊन अहिंसक समाजरचनेच्या ध्येयासाठी देशाला तयार करण्याकरिता त्यांनी विधायक कार्याची व्यवस्था केली. जीवनाच्या एका क्षेत्रात अहिंसा प्रतिष्ठित झाली तर ती दुसऱ्या क्षेत्रात हि प्रसारित झाल्याशिवाय राहणार नाही. देशाचे स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता राजकीय क्षेत्रात अहिंसेचा प्रयोग झाला. परंतु त्या वेळच्या विशेष परिस्थितीमुळे ती अहिंसा दुर्भेलाची अहिंसा होती, लाचारीची अहिंसा होती. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात अहिंसा प्रस्थापित झाली नाही. आज राजकीय क्षेत्रात ती आचरण करण्याला अवकाश नाही. पण देश आणि काल याच्या परिस्थितीमुळे भारतात आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात अहिंसेचा प्रयोग करण्याचा सुयोग आला आहे. गांधींच्या मार्गाने या महान् कार्याचा भार परमेश्वराने विनोदजींच्यावर टाकला आहे.

आता प्रश्न असा पडतो, हा सामुदायिक धर्म स्थापन करण्याचा उपाय काय ? आज सामान्य लोकांनी मित्रटोलेले सरकार स्थापन झालेले आहे. त्याच्यामार्फत हे महान् ध्येय गाठणे संभवनीय आहे का ? पूर्वी च सांगितले आहे की, हा धर्म समाजात प्रस्थापित करायचा असेल तर विचार आणि आचार यात महान् क्रांती झाली पाहिजे. विचारक्रांती किंवा निष्ठाक्रांती घडवून आणणे राज्यशक्तीला शक्य नाही. राज्यशक्ति अनुसरण करणारी मात्र असू शकते, समाजाला मार्गदर्शन करणारी असू शकत नाही. एखादी मौलिक भावधारा निर्माण करणे तिच्या शक्तीपलीकडचे आहे जेव्हा एखादा विचार मनुष्याची विवेकबुद्धि मानू लागते आणि तिचा आचार वर लागते तेव्हा च मात्र सरकार कायदा वरून त्यावर आपला शिक्का मारू शकते आणि दंड-शक्तीच्या प्रळांने त्याला सार्वजनिक कार्यात परिणत करू शकते. यासंदर्भी विनोद म्हणतात, “विचार-प्रचार हे तर पुढाऱ्यांचे आणि विचार-प्रवर्तकांचे काम आहे. क्रांतिकारक विचार जेव्हा लोक मानू लागतात तेव्हा च सरकार तो अमलात आणण्याची व्यवस्था करू लागते. आणि जर सरकार तसे करणार नाही तर एक सरकार जाऊन दुसरे सरकार येईल. शून्याचे जे मूल्य आहे त्यासारखे च मी सरकारला मूल्य देतो. जनशक्तीबरोबर राज्यशक्तीचा योग होतो तेव्हा सरकारची शक्ति मोठी होऊ शकते. जेव्हा

विचार सगळीकडे पसरून रुढ होतो तेव्हा त्या विचाराला अनुमूल अशी च राज्याची घडण होते. तसे झाले नाही तर कांति होते. मार्क्सचा विचार जेव्हा प्रसार पावला तेव्हा लेनिनच्या नेतृत्वाखाली रशियामध्ये कांति घडून आली. रूसो आणि व्हॉल्टेअर यांनी प्रवर्तित केलेल्या विचारक्रांतीमुळे च फ्रान्समध्ये राज्यक्रांति झाली. माझी खात्री आहे, आमच्या विचारप्रणालीच्या पायावर लोकमत सघटित झाले की सरकार तो विचार मान्य करील च. जर करणार नाही तर सरकार खतम् होईल आणि त्याचद्वल मला दु.ल वाटणार नाही.^{११}

(१६) सर्वोदयप्रेमी लोकांचें कर्तव्य

कोणी कोणी विनोबाना विचारतात की, 'तुम्ही बाहेर का राहता ? राज्य चालविण्याची जबाबदारी का पत्करात नाही ?' याच्या उत्तरात विनोबानी एक सुंदर उपमा देऊन समजावून दिले आहे की, "आमचें काम राज्यशक्तीच्या द्वारा साध्य होण्याचा सभय नाही. राज्य कोणत्या मार्गानें चालावे तो मार्ग सरकारला दाखवून देणें आणि त्या मार्गातल्या अडचणी दूर करून तो मार्ग साफ करणे हें आमचें काम आहे. गाडीला दोन बेल जोडलेले असतात. मी जर तिसरा बेल होऊन तिला सादा देऊ लागलों तर त्यामुळे गाडीची काय सोय होईल ? त्यापेक्षा ज्या मार्गानें गाडी जाणें उचित आहे तो रस्ता जर मी थोडा नीट करून दिला तर गाडीची मोठी सोय वन्न दिल्यासारखें होणार नाही का ?" राज्यशक्तीला त्यांनी 'दण्डशक्ति' हें नाव दिलें आहे. विनोबा म्हणतात, "आज आमचें जें सरकार आहे त्याच्या हातीं आम्ही 'दण्डशक्ति' सोंपवून दिली आहे. हिंसा या दण्डशक्तीचा एक भाग होऊन राहिल्या आहे. तथापि आम्ही तिला हिंसा म्हणू इच्छीत नाही. या शक्तीला हिंसपेक्षा वेगळ्या प्रकारात आम्ही ठेवू इच्छितों. आम्ही तिला हिंसाशक्तीहून भिन्न 'दण्डशक्ति' हें नाव देतों. कारण सर्वा लोकांनी मिळून ही शक्ति सरकारला दिव्नी आहे. म्हणून ती निव्वळ हिंसाशक्ति नाही, ती 'दण्डशक्ति' आहे."

(१७) राज्यकर्त्यांची करुण अवस्था

देशातल्या राजकीय पुढाऱ्यांची अहिंसेवर धडा आहे हे विनोबाना मान्य आहे. त्यांचे हृदय अनुमत करिते की, अहिंसेशिवाय कोणती हि समस्या यास्तविक्षणें मुटुणें शक्य नाही. पण जेव्हा त्यांची बुद्धि विचार करू लागते तेव्हा आपल्यावर अगळे-या जबाबदारीची गोष्ट मनात येऊन अहिंसेवर निर्भर राहून चालण्याचें धैर्य त्यांना होत नाही. बुद्धि सांगेल त्याप्रमाणेंच ते काम करू शकतात. त्यांची बुद्धि त्यांना सांगते की, आम्ही सैन्यविसर्जन करून चाटू शकत नाही. आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी आहो. लोकात अजून तितकी ताकद नाही. सैन्याशिवाय चालण्याची त्यांच्यात योग्यता नाही. म्हणून लोकांचे प्रतिनिधी या नात्याने आम्हाला जबाबदारी वाटते की, 'आम्ही सैन्य टेरलें पाहिजे, वाढरिलें पाहिजे, मजतून वेतें पाहिजे.' याप्रमाणें त्यांच्या हृदयाचा विश्वास एका वस्तूपर आहे आणि त्याची परिस्थितीने प्रभावित झालेली बुद्धि उलटी गोष्ट सांगत आहे. हृदय आणि बुद्धि यांच्या विरोधाच्या कैचीत सापडून असहाय झाल्यामुळे त्यांना सैन्य-बलाचा आश्रय घ्यावा लागला आहे. त्यांच्या हृदयाचा रचनात्मक कार्यावर विश्वास आहे, पण त्यांच्या बुद्धील चरता आणि इतर प्रामोद्योग यांच्या द्वारा बुद्ध्यन मजतून करिता वेईल अशी खानी वाटत नाही. ही त्यांची लग्नाडी नाही, शोचनीय अवस्था आहे. विनोबा म्हणतात, "आत्मनिरीक्षण-पूर्वक मी असें म्हणतो की, जे आज जबाबदारीच्या जागेवर आहेत त्या जागेवर आम्ही असतो तर आज ते जे करीत आहेत त्यापेक्षा वेगळें काही करू शकलो असतो असें नाही. हे त्यांचेच असें आहे. ते जादूचें आसन आहे. या आसनावर जो बसेल त्याजवर एका सजुचित, सीमाबद्ध, अस्वामाधिक वक्षेच्या दृष्टिकोणातूनच विचार करण्याची जबाबदारी पडते. ज्याला मी परतून म्हटलें आहे, त्या बद्धभूमीत पडल्यावर असहाय अवस्थेत, दुनियाचा ओघ ज्या दिशेने वाहत आहे असें दिसतें त्या दिशेकडे लक्ष देऊनच विचार करण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर पडते." या अवस्थेतून मुट्याचा उपाय काय ? विनोबा म्हणतात, "आपल्या देशाचे पुढारी आम्हाला सांगतात की, 'आम्ही जे काम करीत आहो'

तें तुम्ही करण्याचें कारण नाही. त्यात तुम्ही अडकून पडू नका. पण आम्हाला ज्याची उणीव मासत आहे ती जर तुम्ही पुरी करू शकत असाल तर तेवढें मात्र करा.' या आदेशानें ते आमच्या मुखारडे पाहत आहंत. ही गोष्ट आम्हीं नीटपणें समजून घेतली पाहिजे आणि या दृष्टीनें मी जिण्या 'जनशक्ति' म्हणतां ती 'स्वतंत्र जनशक्ति' ज्यायोगें निर्माण होईल तें काम सर्वेस्य अपण करून आपण केलें पाहिजे. असें केलें तरच सरकारला मदत केल्यासारखें आणि देशाची योग्य सेवा केल्यासारखें होईल."

(१८) दण्डनिरपेक्ष जनशक्ति

ही स्वतंत्र जनशक्ति काय आहे? ही राज्यशक्ति किंवा दंडशक्ति नाही. ही दंडशक्तीहून भिन्न आहे. शिवाय हिंसेच्या विरोधी आहे. विनोदार्थी चाडिल बेधील सर्वोदय समेलनाच्या आपल्या प्रथम भाषणात या विषयाचें सविस्तर विवेचन केलें आहे. पूर्वी म्हटलेंच आहे की, क्रांति प्रथम विचारात उदय पावते आणि शेवटी ती कार्यान्वित होऊन तिची रूढ आचरणात परिणति होते. शिवाय हें क्रांतिकार्याचें आचरण प्रथम विशेष व्यक्ती-समूहें मर्यादित असतें आणि तें शेवटीं सगळ्या समाजात सामाजिक निष्ठा म्हणून प्रतिष्ठा पावतें. अर्थात् क्रांतीची ही शेवटची परिणति जेव्हा रूढ आचरणात आणि सगळ्या समाजात प्रतिष्ठित होते तेव्हा जनशक्ति प्रकट होते. शांतीच्या आणि प्रेमाच्या मार्गानें हें करणें शक्य आहे. ती केवळ समाजाच्या मनात राहत नाही, तर रूढ सामाजिक निष्ठानूलक आचरणातच ती प्रकट होते. अशा वेळी तिचें सार्वजनिक क्षेत्रात आचरण होण्याकरितां तिला कामगारांचा आधार लागत नाही. शांतीच्या मार्गानें, विचार प्रचार करून लोकसमूह अशी मनोवृत्ति निर्माण होईल की, जीमुळे वायदा असो या नसो, लोकांची बुद्धि ती गोष्ट प्रमाण मानील. त्याप्रमाणें लोक आचरण करू लागतील. लोक जमीन वाटून घेतील. याप्रती विनोद म्हणतात, "याही कायदा आहे म्हणून या आई आपल्या मुलाला स्तनपान करीत असते!" त्याप्रमाणे आपण अदिग्रह क्रांति किंवा जनशक्ति हिचें स्वरूप समजू शकू. हिंसेच्या तर राहोच परंतु दंडशक्तीच्या दि अंतरात राहू नये अशी परिस्थिति समाजाने निर्माण केली पाहिजे. त्याकरिता प्रयत्न करणें सर्वोदयप्रेमी लोकांचें काम

आहे. विनोबा म्हणतात, “आम्ही जर हें करू तर आम्ही आमचा स्वधर्म ओळखू शकलो आहो! आणि तदनुसार आचरण हि करावयास शिकलो आहो! असें आपल्याला समजून येईल. हें जर आम्हीं केलें नाहीं आणि दडशक्तीच्या आधारावर जी कांहीं जनसेवा करितां येईल तिची लालसा धरली तर जें विशेष कार्य आमच्याकडून व्हावें अशी आशा केली जाते तें कार्य वा ती आशा आमच्याकडून पूर्ण होणार नाहीं. उलट आम्ही एक ओझें च होऊन वसू असा संभव आहे.”

(१९) समस्या सोडविण्यांत कायद्याचें स्थान

कायद्यानें जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याच्या प्रभासवर्षी विनोबा म्हणतात, “अनेक लोक मला विचारतात, ‘तुमचें सरकारवर वजन आहे असें दिसतें. तेव्हा र्थ अडचणी दूर करून भूमि-वितरणाचा मार्ग सरकारनें खुला करावा याकरितां तुम्ही सरकारवर वजन का आणीत नाहीं? तुमच्या प्रमासानें वा दिशेनें प्रयोग का करीत नाहीं?’ ह्याप्रमाणें पुष्कळ लोक मला विचारतात. त्यांना मी सांगू इच्छितों, भाई, कायद्याच्या मार्गांत मी आडकाठी तर आणीत नाहीं. तुम्ही इच्छिता त्या दिशेनें गीं जावें असें तुम्ही म्हणतां तेव्हा मी सांगतो कीं जो मार्ग मी स्वीकारला आहे त्या मार्गानें मला पूर्ण यश, सोळा आणें पळ, मिळालें नाहीं आणि वारा आणे, आठ आणे मिळालें तर त्यामुळे हि कायदा करण्यास सुविधा मिळेल. एकपक्षीं प्रथमपासून च मी कायद्याला विरोध करित नाहीं आणि दुसरेपक्षीं कायदा होण्याची मी सुविधा करून देत आहे. त्याकरिता मी अनुकूल ह्वा निर्माण करित आहे कीं ज्यामुळे तो सहज असलाच यावा. यापेक्षा एक हि जास्त पाऊल मी या दिशेनें पुढे टाकीन व बारबार स्टॅण्ड लायेन कीं ‘कायद्या-शिवाय हें काम होणार नाहीं’, ‘कायद्याशिवाय हें काम होणार नाहीं’ तर मी स्वधर्म सोडला असें म्हणावें सांगेल. हा माझा धर्म नाहीं. उलट, माझा धर्म हा आहे कीं, कायद्याशिवाय च जनतेच्या अतःकरणात मी अशी भावना निर्माण करूं शकेन कीं ज्यामुळे कसला हि कायदा झाला नाहीं तरी लोक आपआपसांत जमीन वाटून घेतील. कोणत्या कायद्याच्या भयानें आई आपल्या मुलाला खूनपान करिते? मनुष्याच्या हृदयात अशी एक

होईल. विनोबा म्हणतात, “आमचा स्वधर्म असा आहे की, गावोगांवां फिरून विचार सांगणे आणि विचारावर च विश्वास राखणे. असा विचार ऐकून आणि ऐकवून कधी काम होईल असे आम्ही म्हणता उपयोगी नाही. अतःकरणात विचार असेल तर च कार्य होईल. कारण आमचे कार्य विचाराच्या योगे च होण्यासारखे आहे.” दडनिरपेक्ष विचार-प्रचारांना च जनशक्ति जागृत करण्याच्या कामाला विनोबांनी नाव दिले आहे ‘विचार-शासन.’

ज्यांना सर्वोदयाची ही दृष्टि मान्य नाही त्यांना म्हणणे मानून कायद्या-शिवाय जमिनीचा प्रश्न मुटणार नाही, कायदा केला च पाहिजे, असे म्हटले, तरी आता च योग्य कायदा अमलात आणणे शक्य आहे का ? प्रथम पश्चिम बंगालचा प्रश्न घेऊ. प. बंगालमध्ये जमीनदारी नाहीशी करण्याचा कायदा केला गेला आहे. आणि जमीन एका निर्दिष्ट प्रमाणात सध्याच्या मालकाच्या हातात ठेवून उरलेली जमीन सरकारने काढून घेण्याचे कायदाने ठरविले आहे. सरकारला चाटते, या कायद्यामुळे चार लक्ष एकर शेतीला योग्य अशी जमीन भूमिहीनांना वाटण्याकरिता सरकारच्या ताब्यात मिळेल. परंतु इकडे जमिनीच्या मालकांनी कायदा चुकविण्याकरिता ठरलेल्या सीलिंगवेक्षा आपल्याजवळ ज्यास्त असलेली जमीन आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर वरून टाकली. याप्रमाणे हस्तांतर बंद करण्याकरिता सरकारला दुसरा कायदा करावा लागला. परंतु हे हस्तांतर बंद करणे शक्य झाले नाही. अशी स्थिति असल्यामुळे चार लक्ष एकर जमीन सरकारच्या हातात येण्याची आशा राहिली नाही. सरकारला हि तशी शका वाटते. काही असो, आपण असे धरून चालू की, सरकारच्या हातात चार लक्ष एकर जमीन भूमिहीनात वाटण्याकरिता मिळेल. तरी त्यामुळे काय होणार आहे ? सध्याच्या सनितुमारप्रमाणे प. बंगालमध्ये शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची सख्या सुमारे १ कोटी ४० लक्ष ५० हजार आहे. त्यात भूमिहीनांची संख्या ६० लाखांहून थोडी अधिक आहे. हे सोडून ज्यांच्याजवळ ५ विघ्यापेक्षा कमी जमीन आहे त्याची हि भूमिहीन दरिद्री लोकात च गणना करणे योग्य आहे. चार लक्ष एकर जमीन घेऊन यातल्या किती जणाना जमीन देता येईल ? प. बंगालमध्ये शेती करण्यायोग्य जमीन एरून १ कोटी

४६ लक्ष एकर आहे. साधारणपणे अनुमान केलें आहे की, एकूण जमिनीच्या $\frac{1}{5}$ जमीन मिळेल तर भूमिहीनाना काहीं थोडी जमीन देता येईल. या हिशोबानें प. बगालमध्ये २५ लक्ष एकर जमिनीची जरूरी आहे. म्हणून प. बगालजवळ भूदान-यज्ञाची प्रेमाची मागणी २५ लक्ष एकराची आहे. कायद्यानें का ही २५ लक्ष एकर जमीन मिळण्याचा संभव आहे ? सध्याच्या परिस्थितीत असा संभव नाही. परंतु पुष्कळाना वाटतें की, सरकार मनात आणिल तर अधिक पडक कायदा करून २५ लक्ष एकर जमीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल. त्याचें म्हणणें मान्य केलें तर २५ लक्ष एकर जमिनीकरिता एकराला फर्मातवर्मी ६०० रु धरले तरी एकूण १५० कोटि रु. नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. इतका पैसा देण्याची आज सरकारची स्थिति नाही, आणि निःसृत्या भविष्यकालात होण्याचा संभव हि नाही. सधें हिंदुस्थानात भूमिहीनकरिता ५ कोटि एकर जमिनीची जरूरी आहे, हें पूर्वी च सांगितलें आहे. त्या पाच कोटि एकर जमिनीला नुकसानभरपाई देणें सरकारला शक्य नाही. तेव्हा आता प्रश्न असा की, नुकसानभरपाई न देता इतकी जमीन काढून घेणें सरकारला आता च किवा निःसृत्या भविष्यात शक्य आहे का ? शिवाय याकरिता केंद्र सरकारच्या कायद्यात बदल करणें अवश्य आहे. सध्याची सनातनव्यवस्था व्यक्तिगत संपत्तीच्या पायावर उभारलेली आहे. जोंपयेंत समाजाला व्यक्तिगत मालकी असणें हें योग्य नाही असें शिक्षण मिळालें नाही जोंपयेंत कायद्यात घर

यावर आधारलेला विचार च, मात्र अशा तऱ्हेची विचारक्रांति करू शकतो. दुसऱ्या पक्षानें हि त शक्य नाही. हिंसात्मक उपायान जमीन वाढून घेण्याचा प्रचार किंवा आंदोलन चालविलें तर त्यामुळ भीति उत्पन्न होईल, परंतु विचारक्रांति घडून येणार नाही. कायदा करण्याची भीति दाखविली किंवा कायदा कला तरी विचारक्रांति होत नाही. म्हणून कायद्यानें भरपाई न देता जमिनीच्या पुनर्निर्तरेणाची व्यवस्था करायची असेल तरी त्याकरिता हि भूदान यज्ञ हा च एकमात्र भाग आहे. त्याचें च कायदा करण्याकरिता योग्य नैतिक ह्या निर्माण करता येईल.

म्हणून जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता कायदा करण याबरोबर भूदान-यज्ञाची तुलना केली तर आपल्याला असें समजून येईल की —

(१) सरकार कायद्याच्या बळावर जमीन वाढून घेऊ शकेल, परंतु अशी जमीन घेण्यानें मनुष्याच्या मनात प्रेम उत्पन्न होणार नाही.

(२) भूदान यज्ञामुळ हृदयाच मीलन होईल. कायद्याने अस होणें शक्य नाही, उलट त्यामुळें कटुता वाढेल.

(३) भूदान यज्ञाच्या द्वारे जनतेची शक्ति जागृत होईल आणि त्यामुळें समाज सर्वात्मन कांतीच्या मार्गावर पुढें पाऊळ टाकील. कायदा जशी जागृति करू शकत नाही.

श्री दादा धर्माधिकारी यांनी आपल्या ‘ कांतीचा मार्ग ’ या पुस्तकात कायद्याच्या या अक्षमतेबद्दल बारीक सुंदर उदाहरणें दिली आहेत. “ जामच्या कायद्यानें विनयालक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर किंवा मुचेता कृपलानी यांना जितका आहे किंवा खरोजिनीदेवींना होता तितका अधिकार दिला आहे. परंतु आपण प्रत्यक्ष काय पाहतो? देशातल्या असंख्य विवाहा घराच्या दाराबाहेर पडता येत नाही, आणि बाहेर पडल्या च तर घोंमटा किंवा बुरग्या घ्यावा लागतो. कायदा त्यांना अधिकार देतो सरा, परंतु शक्ति देऊ शकत नाही. अस्तृष्ट्याची हि अवस्था तशी च आहे. कामदात अस्तृष्ट्यता नाहीशी झाली आहे, परंतु वास्तव जीवनात अस्तृष्ट्यता आहे तशी च आहे. कायद्यानें दाखवदी वेगळी आहे परंतु मनुष्यान चालतें आहे च ”

(४) भूदान-यज्ञ समाजात विचारक्रांति निर्माण करील. मालकीचे विसर्जन हे भूदान यज्ञाचें क्रांतिकारी मुफल आहे. कायद्यानें जमीन घेऊ शकले तरी मालकी विसर्जन करण्याची मनोवृत्ति उत्पन्न होण्याचा संभव नाही. कारण कायद्यात विधायक शक्ति असत नाही. ज्यास्तीत ज्यास्ती कायदा वाईट कामाचा निरोध करू शकतो, परंतु सत्प्रेरणा जागृत करणें कायद्याला शक्य नाही.

(५) भूदान-यज्ञात गरीब, श्रीमत सर्वोत्कृष्ट नच जमीन मिळविली जाते, परंतु कायदा ठरविलेल्या सीलिंगपेक्षा ज्यास्त असलेली जमीन मात्र नच घेऊ शकतो.

भूदान यज्ञाला कायदा नको आहे. भूदान यज्ञ श्रीमत मनुष्याला शेजार-धर्माची दीक्षा देतो, त्याच्या आत्मज्ञानाचा विकास घडवून आणतो आणि त्याच्या आत्म्याला आपल्या कुटुंबाच्या सीमेच्या बाहेर संप्रसारित करतो. त्याच्या आत्म्याचा त्याच्या कुटुंबाचे बाहेर विस्तार करतो. श्रीमत मनुष्याला त्याच्या कुटुंबाच्या बाहेर जे दरिद्री आहेत त्यांना आपल्या कुटुंबाचे ते भार्गवादार आहेत असे मानायला लावू लागतो. त्याच्या कुटुंबाच्या बाहेर जे भूमिहीन दरिद्री आहेत त्यांना आपले मुल्ये मानावेत आणि त्यांना त्याचा हक्क द्यावा अशी प्रेरणा करतो. आई जेव्हा आपल्या बाळाला उचलून घेते तेव्हा तिला थोडें बाकापे लागते. आज श्रीमतांनी आपल्या भूमिहीन दरिद्री मुलाला उचलून बडेवर घ्यावें याकरिता त्यांनी हि थोडें चाकले पाहिजे. अर्थात् आपलें जीवनमान काहीं अशीं कमी केलें पाहिजे. युगपरिवर्तन होत आहे. श्रीमत लोकानी कालाचा इशारा समजून घ्यावा. आज गरीब लोकांच्या अतःकरणतला भगवान् जागा होत आहे. या युगात जमीन श्रीमतांच्या हातातून गरिबांच्या हातीं जाणार नच आहे. प्रश्न असा आहे की, कोणच्या मार्गानें ती जागी ? आज प्रेमाच्या मार्गानें, शांतीच्या मार्गानें, श्रीमत जर आपली जमीन गरिबांकरिता अर्पण करतील तर आईला आपल्या मुलाला स्तनपान देताना जो परमानंदाचा अनुभव होतो तो नच अनुभव श्रीमताना हि गरिबांकरिता भूमि देताना होऊ लागेल नच श्रीमताचा सन्मान आणि गौरव याचें रक्षण होईल. एवढें नच नाही तर त्याची प्रतिष्ठा वाढेल आणि ते समाजाचे खरे सेवक आणि पुढारी होऊ शकतील. श्रीमता-

जपळ विद्या आहे, बुद्धि आहे, विचार करण्याची शक्ति आहे. आज ते समाजाची सेवा करीत नाहीत. त्याची बुद्धि आणि हृदय या त्यागाने पवित्र होऊ देत. तेव्हाच ती सेवा देवपूजेतली श्रेष्ठ अर्थ होईल. अशा युग-परिवर्तनात त्याच्याजवळ जास्त जमीन आणि संपत्ति राहणार नाही. आज जे राजे आहेत ते कालप्रवाहाच्या ओघात वाहतात; राजे राहणार नाहीत तरी ते लोकांच्या अंतःकरणात राजर्षि म्हणूनच चिरकाल विराजमान होतील. त्यामुळे त्यांचे कल्याण होईल आणि सर्व समाजाचे हि कल्याण साधेल. आज गरीब भूमिहीन धुळीत लोळत आहेत. श्रीमंतानी स्वच्छेने त्याग केला तर गरिबाना हि समाजात मानाचे स्थान लाभेल. समाजात द्वेषरहित उत्पादक धर्माची प्रतिष्ठा स्थापित होईल. श्रीमताना हि त्यागधर्माची दीक्षा मिळून लोकांच्यात मानाचे श्रेष्ठ आसन मिळेल हाच भूदान यज्ञाचा मुख्य उद्देश आणि ध्येय आहे.

(२०) दारिद्र्याचे मूल

समाजात दारिद्र्य का आहे ? समाजात दारिद्र्य, शोषण आणि विषमता आहे त्याचे मूल कोठे आहे ? उत्पादनाचा मुख्य आधार, साधन आणि यत्न या सर्वोपरि उत्पादन करणाऱ्याचा पूर्ण अधिकार आणि मालकी असली पाहिजे. नाही तर त्याला उत्पादक श्रम करण्याची संधि मिळत नाही. किंवा त्याच्या श्रमाने उत्पन्न झालेल्या संपत्तीपासून तो वंचित केला जातो. जमीन ही उत्पादनाचे मौलिक साधन या क्षेत्र आहे. जो माणूस त्याच्या हाताने शेती करून जमिनीतून पीक काढील त्याला जमिनीवर अधिकार असला पाहिजे. जो कुशल मजूर यत्नाच्या साह्याने वस्तु निर्माण करतो त्या यत्नावर त्या मजुराचा अधिकार असला पाहिजे. यश त्याच्या ताब्यात असले पाहिजे. हा स्वाभाविक आणि योग्य नियम आहे. जेपर्यंत हा नियम योग्यपणे पाळला जात होता तेपर्यंत सर्वजण श्रम करीत आणि सर्वजण धर्मपाळून हि करीत. कोणाचे हि शोषण होत नव्हते आणि कोणी हि दख्खी नव्हता आणि कोणी अगाड श्रमगत हि नव्हता. जेव्हापासून हा नियम सोडायला सुरुवात झाली तेव्हापासून समाजात शोषण, दारिद्र्य आणि विषमता याचा प्रवेश झाला. अर्थात्

उत्पादनाचें मौलिक साधन जी भूमि, ती जोंपर्यंत शेतात रावणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात होती, तोंपर्यंत शेतकरी दारिद्री नव्हता. जेव्हा ती तिसऱ्या अनुत्पादक माणसाच्या हाती गेली, तेव्हा पीक उत्पन्न करणारा शेतकरी असहाय आणि परावळवी झाला. या अवस्थेत त्याला घास देणाऱ्या शोरकापुढें मान वाकवावी लागली. नाहीं तर त्याला बेकार आणि उपाशी वसावे लागलें असतें. तेव्हापासून त्याला त्याच्या श्रमानें निर्माण झालेल्या सर्व संपत्तीचा भोग करणे शक्य राहिलें नाहीं. थोडासा अशमात्र च त्याच्या कपाळीं आला. त्याच्या श्रमानें उत्पन्न झालेल्या संपत्तीचा अविकाश भाग श्रीमंत मालक आत्मसात करू लागले. कारखान्यातल्या उत्पादनक्षेत्रात हि अशी च अवस्था झाली. जोंपर्यंत त्याला लागणाऱ्या वस्त्राकरिता सूत उत्पादन करण्याचें यंत्र-चरखा-त्याच्या च हातात होतें तोंपर्यंत शोषण आणि दारिद्र्य नव्हतें. जेव्हापासून तो चरखा मोठ्या कारखान्याच्या स्वरूपात अनुत्पादक धनिक भाडवळदाराच्या हातात गेला तेव्हापासून बेकारी, दारिद्र्य आणि शोषण होऊ लागले. जोंपर्यंत वस्त्र-उत्पादनाचें यंत्र, माग उत्पादक विणकराच्या हातात होतें तोंपर्यंत दारिद्र्य आणि शोषण नव्हतें. जेव्हा तो माग मोठ्या कापडगिरणीच्या आकारानें अनुत्पादक भाडवळदाराच्या ताब्यात गेला तेव्हा खेड्यात बेकारी आणि दारिद्र्याची निर्मिती झाली. जोंपर्यंत तेल उत्पन्न करायचें यंत्र-घाणी-ग्रामीण तेल्याचे हातात होते तोंपर्यंत दारिद्र्य नव्हतें. जेव्हा यंत्रानें मोठ्या तेल्याच्या गिरणीचा आकार धारण करून तें श्रीमंत गिरणीवाल्याच्या ताब्यात गेलें तेव्हा खेड्यात बेकार दारिद्र्याची सख्या वाढली. जोंपर्यंत भात भरडण्याचें यंत्र-विरट-गावातल्या विधवा वार्डच्या, लहान शेतकऱ्याच्या, अधीन होतें तोंपर्यंत त्यांना वेळ मिळेत तेव्हा तें यंत्र काम देई. आणि तोंपर्यंत गावात अभाव आणि उपजीविनेच्या साधनाची वाण नव्हती. जेव्हा ही विरट लहान-मोठ्या तांदळाच्या गिरण्याच्या श्रमानें अनुत्पादक श्रीमंत आणि मध्यम वर्गाच्या हातात जाण्यास मुरुनात झाली तेव्हापासून त्या विधवा वार्डच्या डोक्यातून अश्रुधारा वाहिलेल्या दिसू लागल्या आणि गरीब शेतकऱ्याचें मन-हृदय-भग्न झालें. अशा तऱ्हेची अनेक उदाहरणें देता येतील.

आमच्या देशाची काय अवस्था आहे ? ग्रामोद्योग प्रायः सर्व हि नाश . प्वयले आहेत. मजूर कारागीर अगदीं च थोडे उरले आहेत. आणि त्यांना हि आपल्या उद्योगातून पोट भरणें कठीण झालें आहे. म्हणून ग्रामोद्योगानें ज्याची उपजीविका होत होती त्याचा अधिकाधिक उत्तरोत्तर भार जमिनीवर च पडत आहे. उलटपक्षीं बऱ्याचदा शेतकऱ्याची जमिनीवरील मालकी गेली आहे व उरलेल्याची जात चालली आहे. जमीन अतिशय वेगानें थोड्या च अनुत्पादक श्रामान् लोकांच्या हातात केंद्रित झाली व होत आहे. देशातली दुसरी हि धनसंपत्ति अल्पसंख्य धानिक भाडवळदारांच्या हातीं केंद्रित झाली आहे. परंतु बेकार आणि दरिद्री याची अवस्था पराकोटीला गेली आहे. दारिद्र्य आणि उपजीविका मिळविण्याचे साधनांचा अभाव यामुळें ऐक्यातल्या सामान्य लोकांची अवस्था कठीण झाली आहे; आणि त्याची ऋयशक्ति कमी झाल्यामुळें दुष्काळ ही च नेहमींची अवस्था होऊन राहिली आहे.

(२१) महाराष्ट्रांतील शेती व भूदान-यज्ञ

महाराष्ट्रात, म्हणजे मुंबई राज्यातील मराठीभाषिक बारा जिल्ह्यात, मुख्यतः रयतवारी धारा पडति आहे. त्यामुळें महाराष्ट्रात शेत-जमिनीची विपम प्रमाणात विभागणी नाही. रयत. शेती व करणारे जमीन मालक पारसे नाहीत असा कित्येक जाणत्या मंडळींचा हि गैरसमज आहे. म्हणून महाराष्ट्रात भूदान-यज्ञाला वाव नाही अशा भ्रमात वावरणारे बरे च बुद्धिमान् लोक महाराष्ट्रात आढळतात. यात्रान्त वस्तुस्थिति काय आहे ती समजून घेवली पाहिजे, म्हणजे बरील भ्रम दूर होईल.

महाराष्ट्रात ५० लाख एकर जमीन कुळाना खडानें लावलेली आहे. म्हणजे तीस टक्के जमिनीवर गैरहजर मालकी (अॅक्सेंटी ओनरशिप) आहे. १०० एकराहून जास्त जमिनीचे मालक महाराष्ट्रात दहा हजारावर असून ते १६ लाख एकर जमिनीचे धनी आहेत. यापैकी ५० टक्के जमीन तरी या वड्या मालकांनी कुळाना खडानें लावलेली आहे. तीनपचमाश टक्के लोक ९ टक्के जमिनीचे मालक आहेत. ९१ टक्के लोकांच्याकडे ५८ टक्के जमीन

तर ९ टक्के लोकाकडे ४२ टक्के जमीन, अशी महाराष्ट्रांतर्ल जमिनीच्या मालकीची विभागणी आहे.

जाता लोकासख्याच्या दृष्टीने पाहिलें तर खेड्यांतर्ल २५ लाख कुटुंबा-पैकी शेतीव्यवसायांतर्ल कुडुंबे १९ लाख असून त्यापैकी ७ लाख कुडुंबे शेतमजुरीवर गुजराण करतात. यापैकी ३ लाख कुडुंबाना तर तय्यभर हि जमीन नाही दुसऱ्याच्या शेतावर राम मिळेल तर रागावें, नाही तर उपासमार असा त्याचेबाबत प्रस्न आहे. या शेतमजुराना काम मिळवून देण्याचा प्रस्न यापुढें असा च दुर्लक्षित ठेवण्यात सामाजिक व रानकीय दृष्टीने धोरा आहे हे कोणा हि विचारधत्तास कनूल करावे लागेल.

प्याच्यापार्शी जास्त आहे त्यानीं प्याच्यापार्शी मुळीं च नाही त्याना द्यावें. त्यामुळें समाजात कुटुंबभावना निर्माण होऊन सर्वांचें जीवन सुसथ व्हांवें असें भूदान यत्नाचें तात्कालिक लक्ष्य आहे. प्याच्यापार्शी जास्त नाही, बेताचें च आहे, त्यानीं हि प्याना मुळीं च नाही त्याना देण्यानें कौटुंबिक भावना निर्माण होण्यास मदत होईल.

अशा प्रकारे महाराष्ट्रात जमिनीची विपम विभागणी आणि जमीन नसलेले पण जमिनीची गरज असलेले लोक या दोन्ही गोष्टींची फररता नसल्यामुळें भूदान यत्नाची गरज महाराष्ट्रात हि आहे याबद्दल कोणी हि शका दाळगण्याचें कारण नाही

प्रत्येकीं पाच एकर जमीन दे यानें चिनकियायतशीर तुक्ड्याच्या सखेंत भर पडणार नाही काय असा हि आक्षेप जाद. महाराष्ट्रात आज पाच एकराहून ममी जमीन असलेले शेतकरी ९ लाख असून त्याच्याकडे २५ लाख एकर जमीन आहे. ५२ टक्के शेतकरी प्रत्येकीं सरासरी अडीच एकर जमीन कसतात हा त्याचा अर्थ आहे यातील काही शेतकरी एकाहून अधिक छोट तुकडे कशीत असनील व काहीजण छोट्या तुकड्यावरील शेतीस जोडून काही अन्य व्यवसाय करीत असतील.

महाराष्ट्राची लोकसख्या १ कोटि ६५ लाख असून त्यापैकी प्रामाणिक लोकसख्या १ कोटि २३ लाख आहे. एकूण क्षेत्र ३ कोटि ६० लक्ष एकर असून त्यापैकी लागवडीसालील क्षेत्र १ कोटि ८२ लाख एकर

आहे. खेड्यातील लोकसंख्येच्या दरडोई सगळ्या एकर जमीनीची सरासरी पडते. ५ माणसांच्या एका कुटुंबाला ६ एकराहून जास्त जमीन वाग्यास येत न जाई. जवळपास व दूरपास यातील १ कोटी ५२ लाख एकर जमीन आहे. पाउसमान वाऱ्यापैकी जसेल त्या वर्षी या जमिनीतून २५ लाख टन धान्य पैदा होई. ६ एकरास १ टन धान्य असं प्रमाण पडते. रोज माणसी १ पौड या हिशोबाने ६ जणास एक टन धान्य लागते. महाराष्ट्रातील जमिनीचा सरासरी मगदूर लक्षात घेता वेळ उदरपूर्तीसाठी ५ माणसांच्या एका कुटुंबास ६ एकर कोरडवाहू जमीन लागेल.

असुख क्षेत्र असले म्हणजे ती जमीन परवडण्यासारखी असते असे ठोसपणे उत्तर देणे कठीण आहे. जमिनीतील मातीचा दर्जा, पाऊस-मानाचें प्रमाण व हंगामशीरपणा, पाणीपुरवठा इत्यादि गोष्टींचा त्यात विचार करावा लागतो. कोरडवाहू ५ एकर किंवा मागाईत १ एकर जमीन एका भूमिहीन कुटुंबास देण्याची भूदान यत्नात योजना आहे. देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ति व मनुष्यबळ यांचा मेळ घालण्याचा त्यात प्रामुख्याने विचार आहे हें ध्यानात घेतलें पाहिजे. संपत्ति उत्पादनाच्या उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनाचें लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान व न्यायोचित विभाजन करून बंकारी व उपासमार टाळणें, कृष्यत्तीची अधिक चांगल्या प्रकारे विभागणी करून पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुस्थिरता प्राप्त करून देणें ही उद्दिष्टे भूदान यत्नाने साध्य होण्यासारखी आहेत.

कॉकण, मावळ व देश अशा महाराष्ट्राच्या तीन टप्प्यात अनुक्रमे १०, २० व ३० एकर जमीन हें परवडण्यासारखे क्षेत्र (Economic holding) होईल असें तज्ज्ञांचें मत आहे या हिशोबानें पाहिल्यास आज फक्त २० टक्के लोकाकडेच असे क्षेत्र आहे प्रत्येक कुटुंबास २० एकर जमीन यायची म्हटल्यास फक्त ९ लाख कुटुंबांची सोय लागू शकेल. मग बाकीच्याचें काय ? परवडण्यायत्न क्षेत्र ही फसोटी टेबणेंच अशक्य आहे.

जमिनीचा मगदूर सुधारणें, साधनदिस्ती व ठोस ठोस पाणीपुरवठ्याच्या योजना अमलात आणणें यायोगे उत्पादनक्षमता वाढविली तर ५ एकर

जमीन हि परवडणारें क्षेत्र होणें अशक्य नाहीं. गरज ही शोधाची जननी आहे. एवढी जमीन माझी आहे व त्यावर च उपजीविका चालविली पाहिजे अशी शेतकऱ्याची खात्री झाली म्हणजे मार्ग निघू शकेल. उत्तर प्रदेश व बंगालमध्ये एकरां $\frac{2}{3}$ टन (१५०० ते २००० पोंड) धान्य पिकतें, तर महाराष्ट्रात फक्त ३७५ पोंड ($\frac{1}{2}$ टन) पिकते. शिवाय महाराष्ट्राचा ३० टक्के प्रदेश दुष्काळी व ३५ टक्के निमदुष्काळी आहे. दहा वर्षांतून एक साल दुष्काळाचे व दोन सालें अवर्षणाचीं जातात. ही परिस्थिति सुधारणें व उत्पादन वाढविणें यासाठीं कार्याद्युक्त होण्यास जरूर तें भावनावल जनतेंत निर्माण झालें पाहिजे. जमिनीच्या समान वाढ्याच्या द्वारें तें निर्माण केलें जाऊ शकेल.

दान मिळालेल्या जमिनींतून तुकडेजोड करणें शक्य होईल. पार लहान तुकडे जोडून पाच एकर मूळ तुकड्याएवढे करिता येतील. भूदान-यज्ञ ही एखादी माफिक टोफळेझाज चळवळ नसून जनतेच्या सुत विवेकशक्तीला, न्यायबुद्धीला व आत्मप्रत्ययाला आवाहन आहे ही महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड होऊ देता कामा नये. मिळालेल्या जमिनीचे आकडे साकेतिक होत; जनमनाची पकड अधिकाधिक प्रमाणात घेतली जाऊन शोषणरहित समाजाच्या रचनेचा पाया भक्कम प्रमाणावर घातला जावा हें या यज्ञाचें मूलभूत उद्दिष्ट होय.

महाराष्ट्रातील बेकारीचा प्रश्न भूदान यज्ञानें सुटेल असा त्याचा दावा नाहीं, उलट, बेकारीचा प्रश्न नाहीं च, असला तरी उपेक्षणीय आहे, त्यानडे झोळेझाक केली तरी चालेल, कालान्तरानें तो आपोआप सुटेल, अशा छापाच्या भोंगळ वृत्तीवर मात्र या यज्ञास आधात करावयाचा आहे ही मनोवृत्ति धोक्याची आहे, अनैतिक आहे, जसा या यज्ञाचा गमीर इपारा आहे. झोळे उपटून जगात काय चाललें आहे तें पदाणारास या भूमिकेमधील मर्म पळून येऊ शकेल.

महाराष्ट्राच्या १९ ठाव शेतकरी कुटुंबापुरता विचार केला तरी वर्षा-तून २७० दिवस कामाला उपलब्ध असतात. असा हिशेब केल्यास ५१ कोटी

दिवसादत्ते पुराणे भग्न व तितके च शिवाचे भग्न. असे भग्नपट्टक आज उपलब्ध आहेत एक एकर कोरटवाहू जमीन पीक पेण्यासाठी एक पुरण व एक ग्री यांना सामान्यपणे दहा दिवस काम करावे लागते लागवडीमातील १ कोटि ८२ लाख एकर जमिनीपैकी मुमाई २० लाख एकर कोरटवाहू जमीन हें वासासाठी उपलब्ध क्षेत्र समजतां येईल. त्यासाठी पुराणे २० कोटि दिवसादत्ते व शिवाचे २० कोटि दिवसादत्ते भग्नपट्टक लागतात. यावरून असे दिसते की, शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्यापैकी ४० टक्के भग्नपट्टकीला च आज वाव आहे. शेती अधिक दिवस व अधिक काम देणारी (Intensive) बनवणे व ग्रामोद्योग चालवणे यायोगे श्राकीच्या ६० टक्के भग्नपट्टकीला वाव दिला पाहिजे.

जनतेमध्ये 'शुद्ध रणदेशी'ची भायना निर्माण झाल्यावेरीज देशातील सर्व भग्नपट्टकीचा वापर होणे व पूर्णोद्योगाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नाही. जनतेमध्ये अशी भायना निर्माण झाल्यावेरीज त्यासाठी आवश्यक ती पायदेशीर योजना होऊ शकणार नाही, व झाली तरी यशस्वी होणार नाही. भूदानयज्ञ हा आज सर्व रचनात्मक कार्यांचा केंद्रबिंदु होय. या विधानाचे मर्म हें च की, शेतजमिनीच्या न्यायोचित फेरवाटपाच्या प्रभामधून च जनतेला आपल्या प्रभाचे सम्यग्दर्शन होऊन रचनात्मक कार्यास योग्य भूमिका तयार होईल.

बेकारांना मोठ्या उद्योगधंद्यात भुरवावे म्हणणारानी हें ध्यानात घ्यावे की, एका भाणसाला मोठ्या कारखान्यात काम द्यावयाचे तर २५०० डॉलर म्हणजे १२००० रुपये भाडवली खर्च लागतो असे यूनोचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्रातील ३ लाख भूमिहीन शेतमजुरांना जर मोठ्या कारखानदारीत काम द्यावयाचे तर ४ अब्ज भाडवली लागेल व उत्पादन होणाऱ्या मालाला देशातील फक्त शक्तीचे अभावी गिन्हाईक मिळाले नाही तर परत बेकारीची संकट येईल. प्रथम तर भारतातील ८ कोटि बेकारांचा व नव्या समाजरचनेचा आहे. त्याचा विशाल व व्यापक दृष्टीने विचार केला पाहिजे.

(२२) महाराष्ट्रांतील जमीनमालकीमधील विषमता

मुरई प्रांतात बहुशी रयतवारी घारापद्धति असल्यामुळे येथे गैरहजर मालकी किंवा जमिनीचे विषम वाटप यांना अवसर नाही असे समजणे भ्रममूलक होय. महाराष्ट्रात गूदान यत्ताचे काम आवश्यक नाही अशी समजूत वाळगणाऱ्या मंडळींनी सरकारी अहवालातील आरडे तपासून पहावेत, म्हणजे आपली चूक त्यांच्या घ्यानात येईल.

(१) ठाणे जिल्हा : ७९ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन ३ लाख एकर आहे, तर ७ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन ५॥ लाख एकराहून अधिक आहे. म्हणजे ९२ टक्के लोकाकडे ३६ टक्के जमीन, तर ८ टक्के लोकाकडे ६४ टक्के जमीन आहे.

(२) कुलाबा जिल्हा : ५९ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन २ लाख एकर आहे, तर ३॥ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन २॥ लाख एकर आहे. म्हणजे ९३ टक्के लोकाकडे ४६ टक्के जमीन, तर ७ टक्के लोकाकडे ५४ टक्के जमिनीचे सामिल आहे.

(३) पश्चिम खानदेश : ५७ हजार खातेदारांमध्ये ६ लाख एकर जमीन आहे, तर १४ हजार खातेदारांमध्ये ९ लाख एकर जमीन आहे. ७९ टक्के लोकाकडे ३९ टक्के जमिनीची मालकी, तर २१ टक्के लोकाकडे ६१ टक्के जमिनीची मालकी असा प्रसार आहे.

(४) नाशिक जिल्हा . १॥ लाख खातेदारांमध्ये १०॥ लाख एकर जमीन आहे, तर १३ हजार खातेदाराकडे १२ लाख एकर जमीन आहे. म्हणजे ८५ टक्के लोक ४४ टक्के जमिनीचे मालक, तर १५ टक्के लोक ५६ टक्के जमिनीचे घनी अशी वस्तुस्थिति आहे.

(५) पूर्व खानदेश : १॥ लाख खातेदारांमध्ये ११ लाख एकर जमीन, तर १५ हजार खातेदाराकडे ८ लाख एकर जमीन आहे. म्हणजे ९० टक्के लोकाकडे ५६ टक्के जमीन, तर १० टक्के लोकाकडे ४४ टक्के जमीन आहे.

(६) सोलापूर जिल्हा : ८६ हजार खातेदाराकडे ८॥ लाख एकर जमिनीची मालकी, तर २७ हजार लोक १५ लाख एकर जमिनीचे

मालफ आहेत. याचा अर्थ ७६ टप्पे खातेदाराकडे ३६ टप्पे जमीन व २४ टप्पे खातेदाराकडे ६४ टप्पे जमीन आहे.

(७) रत्नागिरी जिल्हा : ७७ हजार खातेदाराकडे २। लाख एकर जमीन, तर ३। हजार खातेदाराकडे २ लाख एकर जमीन आहे. ९६ टप्पे लोकाराकडे ५६ टप्पे व ४ टप्पे लोकाराकडे ४४ टप्पे जमीन आहे.

(८) अहमदनगर जिल्हा : १॥ लाख खातेदाराकडे १२ लाख एकर जमीन, तर ३०॥ हजार खातेदाराकडे १५ लाख एकर जमीन आहे. ८२ टप्पे लोकाराकडे ४४ टप्पे व १८ टप्पे लोकाराकडे ५६ टप्पे जमीन आहे.

(९) पुणे जिल्हा . १॥ लाख खातेदाराकडे १२ लाख एकर जमीन, तर २०॥ हजार खातेदाराकडे ९॥ लाख एकर जमिनीची मालकी आहे म्हणजे ८९ टप्पे लोक ५५ टप्पे जमिनीचे मालक, तर ११ टप्पे लोकाराकडे ४५ टप्पे जमिनीची मालकी असा प्रकार आहे.

(१०) सातारा जिल्हा . २। लाख खातेदाराकडे ११। लाख एकर जमीन असून १२ हजार खातेदाराकडे ६। लाख एकर जमिनीचे हवामित्व आहे. म्हणजे ९५ टप्पे लोकाराकडे ६६ टप्पे जमीन व ५ टप्पे लोकाराकडे ३४ टप्पे जमीन आहे.

सातारा जिल्ह्याची आता पुढर्घटना झाली असून विलीन सस्थानी प्रदेशाचा समावेश करून दक्षिण सातारा जिल्हा बनविण्यात आला आहे. त्याचे, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्याचे, आकडे मिळाले नसले तरी वर दर्शविल्याहून फारशी वेगळी परिस्थिति त्या जिल्ह्यात नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात तर सस्थानिक, जहागिरदार, इनामदार यांच्या मोठमोठ्या सासगत शेरी जमिनीचे क्षेत्र हजारों एकराचे आहे.

प्रत्येकी शहर एकरावर जमिनीचे मालक असणाऱ्या खातेदाराची संख्या व त्याचे फडील एवूण क्षेत्र याचे जिल्हेवार आकडे पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत :

(१) ठाणे :	१५१९ खातेदार	३॥ लाख	एकर	क्षेत्र
(२) बुलढावा :	६३७ "	१॥ "	"	"
(३) पूर्वखानदेश :	१३३९ "	२ लाख	"	"
(४) नाशिक :	१५५४ "	३॥ लाख	"	"
(५) प. खानदेश :	११६२ "	३ "	"	"
(६) सोलापूर :	२४८३ "	४ "	"	"
(७) रत्नागिरी :	३२७ "	८८ हजार	"	"
(८) नगर :	२५२५ "	३॥ लाख	"	"
(९) पुणे :	१४८२ "	१॥ लाख	"	"
(१०) सातारा :	६४० "	९३ हजार	"	"

दरील आकडे १९४३ सालातील असले तरी गेल्या दहा वर्षांत जमीनमालकीच्या विभागणीत विशेष बदल झाला नसल्याने त्यावहून आजच्या परिस्थितीचे दिग्दर्शन होत. आर्थिक दृष्ट्या निःशक्तशीर होणारे क्षेत्र व जमिनीचे लहान तुकडे या प्रभाचा विचार हा एक स्वतंत्र विषय होईल. येथे फक्त मालकीच्या विषय विभागणीच्या च प्रभाची आरंभिकरीने छाननी केली आहे.

(२३) गरिवाला जमीन पाहिजे

असे म्हणतात की, खेड्यातले लोक दरिद्री असतात याचे कारण ते आळशी आहेत, त्यांना काम करायला नको. त्यांच्यामध्ये ग्रामोद्योग सुरू करण्याची खटपट व्यर्थ गेली आहे. हे म्हणणे बरोबर नाही. ते संपूर्ण असत्य आहे असे नाही. प्रथम च ग्रामोद्योग त्यांच्या हाती दिला तर ते त्याचा मनापासून स्वीकार करू शकत नाहीत. परंतु त्यांना जमीन या की ते वेळ्यासारखे तिच्यावर गुठून पडतील. कारण त्यांना प्रथम पाहिजे जमीन. नाही तर सर्व व्यर्थ आहे. त्या गरीब लोकांमध्ये काही आळशीपणा आला आहे हे खरे आहे, पण त्याबद्दल ते जबाबदार नाहीत. त्यांच्यावर पुष्कळ दिवस आळशीपणा (Enforced idleness) लादला गेल्यामुळे, निष्पायाने पुष्कळ दिवस कामाशिवाय राहिल्यामुळे, त्यांचे कामानुरूपे लक्ष उठून गेले आणि त्यांचे सवयीने आळसात रुपांतर झाले. गागातल्या गरिवाची अवस्था अशी

झाली आदे तरी शेतात मेहनत वरताना ते वर्षी आळशी असत नाहींत, पण ती जमीन त्याची रस्त ची असली पाहिजे.

(२४) बेकारीचा प्रश्न आणि त्याचे स्वरूप

१५ वर्षांपासून ५५ वर्षांपर्यंतच्या लोकाना कामाला योग्य असें मानले जातें, १९५१ सालच्या रानेसुमारारहून सर्व भारतात अशा लोकांची संख्या २१ कोटि २० लक्ष आहे परंतु दारिद्र्यामुळे एका वामनूनें दहा वर्षांच्या मुलाला हि आणि ६५ वर्षांच्या वृद्धाच्याला हि काम करावें लागतें. या हिशोबानें हिंदुस्थानांतल्या काम करण्यास योग्य लोकांची संख्या २४ कोटि होते यातल्या जेमतेम १४ कोटि लोकाना काम मिळतें. म्हणजे १० कोटि लोकाना बेकार वसावें लागतें. या १४ कोटि लोकाना हि जें काम मिळतें तें पुरें काम मिळत नाहीं. त्या १४ कोटींपैकी १० कोटि लोक शेती करतात. त्यांना शेतात जास्तीत जास्त ६ महिने काम असतें. उरलेले ६ महिने त्यांना बेकार वसावें लागतें. कारागीरवर्गाची लोकसंख्या गायच्या लोकसंख्येच्या शेकडा सुमारें १० असते काम नवल्यामुळे त्यांना हि वर्षांनून ६ महिने बंदून रहावें लागतें. याबद्दल आपल्या देशातल्या बेकाराचा प्रश्न सिती व्यापक आहे याचें सहज अनुमान करता येईल. शेकड्यात हि शेकडा ७५ लोकांच्या जमिनीचें प्रमाण ५ एकराहून हि कमी आहे आणि त्याचें वार्षिक उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. रिझर्व बँकेनें नुकती च पाहणी केली त्याबद्दल समजून येतें की, ज्या शेकड्याच्याजवळ स्वतःची जमीन आहे त्यांच्यातल्या अर्द्या लोकांचें वार्षिक उत्पन्न ३०० रुपयाहून हि कमी आहे. शेतीच्या मेहनतीचा खर्च वजा केल्या तर त्यांना होणारा फायदा ६० रुपयापेक्षा कमी आहे. जमीन सुधारणे किंवा शेतीची उत्पत्ति करणें याकरिता वर्षाला २२ रुपयांपासून ५१ रुपये पर्यंत हि खर्च करण्याला ते समर्थ नाहींत. गावातल्या कारागीरवर्गाचें वार्षिक उत्पन्न हि अतिशय कमी आहे. शेतीचे आणि ग्रामोद्योगाचे कामात आज शेकडा ७५ लोक आहेत. त्यांची अडी दुरवस्था आहे, म्हणून देशातल्या बेकारीचा प्रश्न जसा मोठा आहे तसा च जे बेकार नाहींत त्यांच्या तल्या दारिद्र्याचा प्रश्न हि भयानक आहे आजपाळ चतुर्मानपन्नात आणि लोकामध्ये बेकारीच्या प्रश्नासवधी बहुधा नेहमी चर्चा चालते ते चर्चा करीत

असतात ते कोण बेकार असतात ? ज्यांना रयायला नाही किंवा एकादा च जेवण मिळतें अशा मरणोन्मुरा कोटि कोटि भूमिहीन किंवा खेड्यातले कामगार अशा लोकांच्या बेकारीची ते चर्चा करीत नाहीत ते चर्चा करतात शिक्षित वा अर्धशिक्षित बेकारांची. त्यांची बेकारी घालविली पाहिजे. हा एक देशापुढील प्रश्न आहे याविषयी संशय नाही. परंतु देशाच्या बेकार समस्येच्या दिशोबाहेर त्याचा च प्रश्न ठेवता देशापुढे किंवा जगापुढे माढणे भ्रामक आहे. सरकारी असोत किंवा निरसरकारी असोत, जे लोक देशाच्या आर्थिक उन्नतीच्या गोष्टी बोलत असतात त्यांच्या चर्चेत ह्या कोट्यवधि भूमि हीनाना स्थान असत नाही, असलें च तर अगदी गौण असतें. म्हणून देशातल्या खऱ्या बेकाराचा जो अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो आज साधारणतः सुशिक्षित समाज आणि सरकार यांच्या दृष्टीपुढे उभा असत नाही हें हुद्देंच आहे म्हणून विनोबा दु तानें म्हणतात, “ जर राष्ट्रीय म्हणजे सर्वस्पर्शी प्रॅनिंग म्हणजे योजना करणें शक्य नसेल आणि पार्श्व म्हणजे आशिक प्रॅनिंग करणें भाग असेल तर ह्या कोट्यवधि गरीब लोकांच्या प्रश्नाला अग्रगण्य मानलें पाहिजे ” याचें कारण काय ? कारण हे च लोक देशातल्या सर्वोपेक्षा अगदी तालाच्या तळातले आहेत. हे च लोक सर्वोपेक्षा गरीब आणि असहाय आहेत. या टिकाणी प्रख्यात मार्क्सच्या एका वचनाचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यानें त्यांच्या काळच्या आणि दुसऱ्या देशातल्या परिस्थितीला उद्देशून जरी तें म्हटलें असलें तरी त्याचें म्हणणें या असहाय मरणाच्या दारी पडलेल्या आजच्या भूमिहीन गरिबाचें चित्र रेखाटत आहे. “ The forest of uplifted arms demanding work becomes ever thicker while the arms themselves ever thinner ” याचा अर्थ ‘ पोटाला काम मागणाऱ्यांच्यावर उचललेल्या हाताची संख्या सारखी वाढत चालली आहे आणि हें च उचललेल्या हाताचें जंगल जितकें निविड होत आहे तितकें च त्या बेकारांचे हात निरंतर क्षीण होत आहेत. ’ म्हणून आज त्यांच्या भल्याच्या कसोटीवर च प्रत्येक गोष्ट पारखून पाहिली पाहिजे. यासंदर्भा म. गांधीचें हि एक सुंदर वचन मनापुढें उभें राहतें. “ I will give you a talisman Whenever you are in doubt apply the following test Recall the face of the

poorest and weakest man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain something by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, 'Swara' for the hungry spiritually starving millions?'

“मी नुम्हाला एक मजित कवच देतो. जेव्हा तुमच्या मनात पाहી संशय असेल तेव्हा तो प्रश्न पुन्हा या कपोटरीवर पारतून पडा. सर्वांत गरीब, सर्वांत दोन, माणूस तुम्ही पाहिला असेल. त्याचा चेहरा आपल्या दृष्टीसमोर आणा व स्वतःला असा प्रश्न करा की, आपण जी व्यवस्था, जे ट्रेनिंग कर पहात आहोत त्याने या माणसाचे काही भले होईल की नाही? यामुळे या माणसाचा काही फायदा होईल की नाही? यामुळे तो आपली उपजीविका आणि आपले देव यावर काही अधिक सत्ता चालवू शकेल किंवा नाही? अर्थात क्षुधात आणि आध्यात्मिक प्रवाशापासून रक्षित असलेल्या बोटद-बधि लोकांना स्वराज्य मिळेल काय?”

या दृष्टीने भूदान यज्ञाचे आंदोलन हे बेकारीचा प्रश्न सोडविण्याची आत्यंत उत्तम योजना आहे याविषयी संदेह नाही.

(२५) दारिद्र्याचा प्रश्न सोडविण्याचा उपाय

दारिद्र्य, शोषण आणि संपत्तीची अवलंब विषमता कशी दूर करता येईल? ती दूर करण्याचा योग्य मार्ग कोणता? त्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ज्या कारणाने दारिद्र्य आणि शोषण निर्माण झाले आहे ते कारण दूर करणे. अर्थात उत्पादनाचे मौलिक साधन जी जमीन ती अनुत्पादक श्रीमंत लोकांच्या हातून काढून गरीब भूमिहीनांच्या हाती परत देणे, जमिनीची योग्य वाटणी करून देणे. पुष्कळना वाटते की, दुसरे काहीतरी काम देऊन गरीबीचा प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. अनेकांची अशी धारणा आहे की, यांत्रिक उद्योगधंद्याच्या साहाय्याने दारिद्र्य आणि बेकारीचा प्रश्न सुटून जाईल, परंतु जरा गंभीरपणे विचार केला तर दिसेल येईल की, हे शक्य नाही. आपल्या देशात जे मोठमोठे कारखाने उभे राहिले आहेत ते उभा-रावपाळा मुमारे शंकर येथे झाली आहेत. त्या कारखान्यात एक २५ लक्ष

लोकाना काम मिळू शकते. सरकारला वाटते की, पुढील काही वर्षांत यांत्रिक कारखान्यांच्या मदतीने अडीच कोटि लोकाना काम देता येईल. सरकारी योजनेचा हिशोब काही असो, ते शक्य आहे असे वाटत नाही. मोठमोठ्या कारखान्यामुळे च इंग्लंड श्रीमान् झाले हें पुरे आहे, परंतु त्यांच्या मोठ्या कारखान्यातून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तू मित्रांला इंग्लंडच्या लोकसंख्येपेक्षा २०-२५ पट लोकसंख्या लागते आणि म्हणून इतक्या मोठ्या भूमिभागावर त्यांना जरूरदस्तीने आपले राज्य स्थापन करावें लागलें. तेव्हा च त्यांना कच्चा माल स्वस्त मिळू शकला आणि कारखान्यात बनलेला पक्का माल विमून त्यांनी आपली भरभराट करून घेतली. आपल्या देशाला तें शक्य आहे काय? हिंदुस्थानला मोठाल्या कारखान्यांच्या साहाय्याने आपले दारिद्र्य आणि बेकारीचा प्रश्न सोडवावयाचा असेल तर कारखान्यात उत्पन्न झालेला माल विन्यास-करिता त्याला मगळारद द्यावा मिळविला पाहिजे. इल्लीच्या काळात पृथ्वीतल्या कोणत्या हि भागात त्यांना आपला माल विनायची जागा किंवा सधि मिळणार नाही. अमेरिकेतल्या जमिनीचें समान वाटप केलें तर प्रत्येक माणसामागे तें २५ एकर जमीन पडते, शिवाय तें अफाट, कधी हि न सपणारी, नैसर्गिक संपत्ति आहे. रशियातल्या लोकसंख्येच्या मानानें तेथली जमीन पुष्कळ असल्यामुळे रशियात हि भूमीचा किंवा जमिनीचा प्रश्न नाही. भारताच्या मानानें ऑस्ट्रेलिया तूप मोठा देश आहे, आज हि तेथली लोकसंख्या १ कोटि झालेली नाही. भारताची लोकसंख्या ३६ कोटि आहे आणि शेतीला योग्य जमीन ३० कोटि एकर आहे. म्हणजे माणसामागे एक एकरापेक्षा हि कमी जमीन आहे. १. दगालमध्यें शेतीपाठी असलेली आणि शेतीला योग्य असलेली जमीन एकूण १ कोटि ४६ लक्ष एकर आहे. लोकसंख्या अडीच कोटि. त्यात पुन्हा नवीन येणाऱ्या निराशितार्था मर पडत आहे. प्रत्येक मनुष्यामागे अर्धा एकर जमीन पडते आणि जमिनीशिवाय उपार्गाविकेच दुसरे कोणते हि साधन गाराव उरलेच नाही. हिंदुस्थानने तिथी हि प्रयत्न केला तरी त्याच्या लोकांचे जीवनमान अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यापेक्षा खाल-

स्थानला वाढविता येणार नाही. पण भारत आपल्या स्वतंत्र योग्य मार्गाने जाईल तर च त्याला आपलें दारिद्र्य आणि बेकारीचा प्रश्न सोडवून सर्वोप्या उपजीविकेची व्यवस्था करण्यास तो समर्थ होईल. उलटपक्षीं भारत जर अमेरिका आणि इंग्लंडचें अनुकरण करू पाहील तर आजच्या श्रीमंत लोकानघ्ये आणर्सी थोडी भर पडेल पण सामान्य लोकांची बेकारी आणि दारिद्र्य दूर होणार नाही, उलट ती उत्तरोत्तर वाढत जाईल. विनोबा म्हणतात, “मी प्रॅनिंग कमिशनला सांगितले की जर आपल्याला देशातल्या समस्त लोकांचेकरिता प्रॅनिंग करणे शक्य नसेल आणि तुम्ही जर आशिक म्हणजे पार्श्वल प्रॅनिंग करणार असाल तर ते पार्श्वल प्रॅनिंग गरिबावरिता करा. या प्रसंगी मी राजाजीचें उदाहरण देऊ इच्छितो. राजाजींच्यासारखा प्रवीण राजनीतिज्ञ जर तेथे नसता तर मद्रासची काय अवस्था झाली असती त्याची कल्पना करून घ्या. त्यांनीं गरिबांच्या परिस्थितीकडे दृष्टि ठेवूनच कट्टील उठवून दिले, आणि सर्वोपेक्षा त्याचें मोठें काम हे की, त्यांनीं विणकराचा प्रश्न सोडविण्याचा हि विदेश आग्रह धरला. मी प्रॅनिंग कमिशनला असें हि सांगितलें की, मोठ्या घराच्या साह्यानें सर्व लोकांची बेकारी जर तुम्ही दूर करू शकत असाल तर मी माझा चरखा बुळीत टाकीन परतु मला माहीत आहे की, प्राचोद्योगाशिवाय दुसऱ्या कोणत्या हि मार्गानें हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही.” ते पुढें म्हणतात, “लोक म्हणतात जमीन फोडून चावयाची! दुसरें काही उद्योग देशाच्या गोष्टी नोला या म्हणण्यात काहीं अर्थ नाही. दुसरें काम देणारे तुम्ही कोण? आईच्या जवळून तिच्या मुलाला काढून घेऊन दुसरें कोणचें काम तिला देऊं शकाल? प्राचोद्योग त्याच्या हातातून काढून घेतले गेले आहेत व काढून घेतले जात आहेत विणकराचें काम हि बद केले जात आहे. तें काढून घेतल्यावर त्यांना दुसरें कोणतें काम द्याल? जमीन एक मौलिक वस्तु आहे. ती पंचभूतातली एक आहे. ती देणें तुम्हाला नाकमूल करता येणार नाही” भारतानें आपली परिस्थिति पाहून त्या परिस्थितीत आपल्याला जें काम करणें शक्य आहे तें च केले पाहिजे. जमिनीची योग्य वाटणी झाली एवढ्यानें च खेड्यातल्या लोकांचें चालणार नाही. जुडंबाला पाच एकर जमीन मिळाली तरी तेवढ्यावर त्याची उप जीविका होणार नाही. अर्थात् त्यांच्याकरिता दुसरी काही तरी उपजीविकेची

व्यवस्था करणे जरूर आहे. ग्रामोद्योगाच्या द्वारे च मान ही गोष्ट शक्य आहे. सव्याच्या परिस्थितीत जे जे ग्रामोद्योग चालू करणे शक्य आहे, ते करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. अन्नधान्य, कपडा आणि घराला लागणाऱ्या वस्तु गावात च शक्य तेवढ्या निर्माण करण्याची जरूर आहे; त्याशिवाय जो काही कच्चा माल गावात उत्पन्न होतो आणि त्याचा पक्का माल केला असता तो गावात खपतो तो गावात च उत्पन्न करण्याची व्यवस्था ग्रामोद्योगाच्या साहाय्याने केली पाहिजे. आज वैज्ञानिकाची दृष्टि विकारग्रस्त आहे. आज ते सर्व मोठमोठ्या यंत्राची उत्पत्ति करण्यात ग्रस्त आहेत. दुसऱ्या गोष्टी तर दूर राहू देत, परंतु जात्याला बॉलबेअरिंग वस्तूंना किंवा दुसऱ्या काही सोप्या रीतीने जातें फिरवणें शोपें जावें, दळण्याचे श्रम कमी व्हावेत, अशी खटपट कोणी वैज्ञानिक करीत आहेत का? ग्रामोद्योगाकरिता लागणाऱ्या यंत्राची सुधारणा करण्याचें काम वैज्ञानिकांनीं मनानर घेतलें पाहिजे. हिंसेशीं विज्ञानाचा योग घडून आला आहे म्हणून आज जग विनाशाच्या मार्गांनें चालले आहे. विज्ञानाला जर जगाचें खरें कल्याण साधायचाचें असेल तर अहिंसेशीं विज्ञानाचें लग्न लावून दिलें पाहिजे. ग्रामोद्योगातून उत्पन्न झालेल्या पाचवस्तू, बापरावपाचें बापट वगैरेची किंमत गिरण्यातून तयार झालेल्या वस्तूशीं तुलनेनें अधिक असली तरी समग्र दृष्टीनें अथवा सर्व देशाच्या कल्याणाच्या दृष्टीनें शहरातल्या लोकांनीं या च वस्तु विकृत घेतल्या पाहिजेत. खेड्यातल्या लोकाना दरिद्री आणि धेकार ठेवून गिरणी-भधें उत्पन्न झालेल्या स्वस्त मालाच्या पाठीमागें धावून चालणार नाही. शहर गावाचें शोषण करण्याकरिता नाही तर तें गावाची सेवा करण्याकरिता आहे.

(२६) कर्तृत्व-विभाजन

परंतु हा सकल अमलात आपण्याचा उपाय काय? अर्थात् गावाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये ग्रामोद्योगाची त्याच्या यथायोग्य स्थानीं प्रस्थापना करण्याचा उपाय कोणता? लोकांनीं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींतून च आजचें सरकार बनलें आहे. जर हें सरकार दृढशक्तीच्या साहाय्यानें ग्रामोद्योगाची पुन्हा स्थापना करील तर ठीक च; परंतु तें कसें शक्य होईल ?

जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकृिता ' जनशक्ति ' निर्माण करण्याच्या विषयावर पूर्वी विवचन केले न आहे. ती जनशक्ति जर आम्ही उत्तम प्रकारे उत्पन्न करू शकतो तर दशशक्तींचे साहाय्य न घेता न प्रामोद्योगाने पुनरुज्जन करण शक्य आहे ही गोष्ट सहज समजून येईल. प्रामोद्योग स्थापन करण्याच्या क्षेत्रात हि समाजामध्ये विचारप्रचार करून, त्यांना तो प्रश्न समजावून देऊन, त्यांच्या मनात प्रामोद्योगाविषयी प्रतिष्ठा निर्माण केल्या पाहिजे. सवादयमयकाचे हे काम आहे. त्यादी वर्गाचे रचनात्मक कार्याचे सात्ताने कार्यावल्यांनी हा विचार जागृत करण्याची शटपट आज्ञा केली. परंतु आज समजून घुसले आहे की, भूदान यज्ञ सफल होईल तर च रचनात्मक कार्य यशस्वी करणे सहज शक्य होईल. समाजात व्यापक रीतीने विचारप्रचार करून, लोकांच्या बुद्धीला प्रेरित करून कार्य करण्याला प्रवृत्त करणे या गोष्टीला विनोयानी ' विचार शासन ' नाव दिलेले आहे. जनशक्ति कार्यक्षेत्रावर करण्याचा विचार शासन हा प्रधान उपाय आहे. प्रामोद्योगाच्या क्षेत्रात हि तसे च आहे. परंतु प्रामोद्योग स्थापन करण्याच्या विषयात केवळ विचार शासनाच्या द्वारा ते काम पूर्ण सफल होण्याचा संभव नाही. समजा की, एकाद्या गावात विद्या टापूत येवळ विचारबुद्धि जाग्रत झाली आहे म्हणून पत्त घाणीचे च तेल वापरायचे असे त्यांनी ठरविले आणि गावाला लागणारे तेल निघेल इतक्या तेलघाण्या गावात चालवावयाच्या असे ठरविले, परंतु त्यामुळे वाहेरून गावात येणारे गिरणीचे तेल बंद होणार नाही. त्यामुळे गांयाने केलेला सक्त्व सिद्धीत जाण्याचा संभव नाही. म्हणून गांयात कोणचा जितस येऊ वावयाचा, कोणचा येऊ वावयाचा नाही, हा अधिकार गावाला असला पाहिजे. ही गोष्ट गाव च ठरवील. त्याने ठरविल्याप्रमाणे तो तो जितस गावात आणणे बंद केले गेले पाहिजे. म्हणून जनशक्ति कार्यान्वित करण्याचा दुसरा उपाय आहे कर्तृत्व विभाजन. जोपर्यंत सर्व सत्ता केंद्रीभूत राहील, गावागायामध्ये अधिकाराचे विवेकीकरण करून दिले जाणार नाही, तोपर्यंत खरे ' ग्राम राज्य ' स्थापन करणे शक्य नाही. म्हणून विनोय म्हणतात, " विचार शासन आणि कर्तृत्व विभाजन ही जनशक्तीची दोन हत्यारे आहेत. म्हणून आम्ही असे इच्छितो की, जर दशशक्तींच्या हातातल्या लोकांची अर्धी इच्छा असेल की, ' आम्ही गावात

बाहेरचा अमुक माल येऊ देणार नाही' तर गावाला तसा जाधिनार असला पाहिजे. जर एकाच्या गावातले अगर दापूतले लोक ठरवतील की त्या दापूत जें भात उत्पन्न होतें तें भात तादुळाच्या गिरणीकडे पाठविलें जाणार नाही, आणि गिरणींत सडलेला तादूळ आणला जाता कामा नये, तर तसें करणाऱ्या अधिकार गावाला असला पाहिजे. तो अधिकार अमलात आणण्याची सत्ता त्यांना असली पाहिजे. सरकारनें हें मानले तर आहिंसेच्या दृष्टीनें तें अनुकूल होईल, परंतु सरकारनें मानलें च नाही तर उपाय काय ? " यास्वरुपी विनोबा म्हणतात, "सरकारनें जर हें मान्य केले नाही तर आम्ही लोकांत जाऊन सांगू की, हें स्वराज्य अस्तित्वात स्वराज्य नाही. आम्ही त्या ठिकाणीं टाण माड आणि सरकार विरोधी असले तरी आमचा उद्देश अमलात आणण्यास उद्युक्त होऊ च होऊ " विनोबा आणखी पुढें म्हणतात, ' कर्तृत्व विभाजनाची गोष्ट जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा सरकार असें म्हणेल की, एका मोठ्या राज्यात छोटीं राज्ये चालू देता येणार नाहीत त्यांना मी असें सांगू इच्छितों की, जर आम्ही अधिकाराचें विभाजन केलें नाही, कर्तृत्वाचें विभाजन केलें नाही, तर सैन्याशिवाय चालणार नाही ही गोष्ट लक्षात घ्या. आज तर सैन्याशिवाय चालत च नाही, आणि पुढें केव्हा हि चालणार नाही. म्हणून न्यायमयें असें ठरवून टाका की, आम्हाला सैन्याच्या साहाय्यानें च काम चालवायचें आहे. आणि सेना सुसज्जित राखायची आहे आणि पुन्हा अशी कधी हि गोष्ट बोडू नका की, आम्ही कधी ना कधी सैन्याच्या प्रयोजनादून मुक्त होऊ इच्छितों. जर कधी सैन्याशिवाय राज्य चालवायचाची तुम्हास इच्छा असेल तर परमेश्वरानें त्याप्रमाणें विकेंद्रीकरण केलें आहे त्याप्रमाणें च आपल्याला हि केलें पाहिजे. परमेश्वरानें बुद्धीचें विभाजन करून दिलेले आहे. त्यानें प्रत्येकाला बुद्धि दिली आहे, विचाराला हि दिली आहे आणि सापाला हि दिली आहे, वाघाला हि दिली आहे आणि मनुष्याला हि दिली आहे. कमी, जास्ती असो परंतु प्रत्येकाला बुद्धि दिली आहे, आणि सांगितलें आहे की, तुम्ही आपल्या बुद्धीप्रमाणें आपलें जीवन चालवा, म्हणून सर्व जगाचें काम उत्तम तऱ्हेनें चाललें आहे आणि तो क्षीरसागरात विभ्रंति घेत पडला आहे आणि इतक्या शांतपणें तो विभ्रंति घेत आहे की, परमेश्वर आहे की नाही नसा लोनामध्यें सशय उत्पन्न व्हावा. आपलें

सरकार हि असें च चालले पाहिजे. शका वाटली पाहिजे की, सरकार आहे की नाही. लोक जेव्हा म्हणतील हिंदुस्थानात सरकार राज्य करीत आहे असें वाटत नाही तेव्हा च समजता येईल की, आमचें राज्यशासन अहिंसक झालें आहे. म्हणून च मी ग्रामराज्याची गोष्ट सांगत असलों, आणि त्या-करिता आम्ही असें इच्छितों की, गावाचें नियमन करण्याचा अधिकार गावाला जसावा. अर्थात् गावातल्या लोकांनीं आपलें स्वतःचें नियमन करण्याचा हक्क आपल्या हातात घ्यावा जनशक्तीसवधीं असा हि एक प्रसंग उपस्थित होईल की, गावातले लोक आपल्या पायावर उभे राहून असें ठरवतात की, अमुक मालाचें आम्ही उत्पादन करू आणि ते सरकारकडून अशी अपेक्षा करतील की, अमुक माल या ठिकाणीं घेऊ देता उपयोगी नाही. आणि त्याची आयात सरकारनें बंद केली पाहिजे. सरकार जर तसें करणार नाही, इच्छा असून हि तसें करू शकत नसेल, तर सरकारशी विरोध करण्याकरिता उभें राहण्याचे धैर्य गावानें दाखविलें पाहिजे.”

• (२७) भूदान-यज्ञ प्रेमाचा मार्ग

दुसऱ्या देशात हिंस्रच्या मार्गानें श्रीमंत आणि गरीब वामधील विषमता पुर करण्यात जाली आहे. भूदान यज्ञामध्यें प्रेमाच्या मार्गानें च ही विषमता दूर केली जाईल. श्रीमंताची श्रीमती दूर करणें आणि गरिबाची गरिबी नाहीशी करणें ही च परमेश्वराची प्रेमाची रीत आहे. कासेबधीं बोलताना विनोबा म्हणतात, “ परमेश्वर सगळ्यांना समान च करू इच्छितो. हैं त्याचें प्रेमाचें काम आहे, द्वेषाचें काम नाही. मी जें काम करीत आहे तें परमेश्वराचें काम आहे. मी मोठ्याचा अहंकार दूर करू इच्छितों आणि लहानाना उच्च पदावर उठवू इच्छितों. त्याकरिता थोराकडून जमीन घेऊन गरीब भूमिहीनाला जमीन देऊ इच्छितों यावस्तुन असें मानणें योग्य नाही की, माझें मोठ्या लोकाची शत्रुत्व आहे. मी तर त्याचा मान वाढावा असें च इच्छितों. मी त्याच्याकडून जमीन घेऊन त्यांना गरिबाचें पवित्र प्रेम देऊ इच्छितों. समाजात विषमता राहिली आहे म्हणून श्रीमंत आणि गरीब दोघाचें हि बार्डट झालें आहे दोघे मिळून देशाचें नुकसान च करीत आहेत. दुसऱ्या देशात ही विषमता दूर करताना श्रीमंत लोकांची दृष्टा चेली गेली.

रशियात हजारो श्रीमंत लोक मारले गेले आणि तेलगणात हि शेकडों श्रीमंतांचे रून झाले. हत्येशिवाय, रक्तपाताशिवाय, हे काम भारतात घडून यायें अशी माझी इच्छा आहे. आमचें काम प्रेमान्या मार्गानें च होईल. परमेश्वराची इच्छा आहे की, सुख आणि दुःख आपण आपसामध्ये वाटून घ्यायें जर सर्वजण आपल्या स्वार्थापुरती च चिंता करतील, शेजाऱ्याशी सद्व्याहार करणार नाहीत असे असेल, तर ते गाव गाव नाही, तें जगल आहे, तें स्मगान आहे.”

(२८) भूमीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अहिंसक मार्गाचा विचार

मनुष्याला विचार समजावून दिला तर तो समजू शकतो आणि जेव्हा विचार समजतो तेव्हा त्याप्रमाणे आचरण आणि कार्य करण्यास तो तयार होतो. ही श्रद्धा च अहिंसेचा पाया आहे. मनुष्य पशु नाही. जनावराला विचार समजावून दिला तरी तें समजत नाही. मनुष्य आणि पशु यामध्ये हा च भेद आहे. पशूला परमेश्वरानें स्वतःचा विचार करण्याची शक्ति दिलेली नाही. परंतु मनुष्याला ती दिली आहे. परमेश्वरानें जनावराला जेवढी बुद्धि आणि चेतना दिली आहे तसें ते आचरण करतात. तें चांगलें असो वाईट असो, परंतु मनुष्याला त्याने अपरिमित विचारशक्ति दिली आहे. ह्या विचारशक्तीत च आत्मज्ञानाची हि शक्ति अंतर्भूत आहे. मनुष्य आपल्या आत्मज्ञानाचा अनंत पर्दिनी विकास करू शकतो. आपल्याला आपल्या देहाच्या सीमेंत च बंद करून ठेवणें ही आत्मज्ञानाची सर्वांत सकुचित अवस्था आहे सारे जग, सारी सृष्टि आपली च आहे अशी श्रद्धा उत्पन्न होणें ही आत्मज्ञानाची पूर्ण विवसित अवस्था आहे. आत्मज्ञानाचा जितका विवस होईल तितका च अत करणात प्रेमाचा विकास होईल आणि त्या च प्रमाणात जीवन हि प्रेममय होईल. या प्रेमाच्या शक्तीने हृदयाचें परिवर्तन साध्य होईल आणि ज्या प्रमाणात जीवन प्रेममय होईल त्या च प्रमाणात आत्मज्ञानाचा विकास करणें सहज शक्य होईल. म्हणून प्रेमाळा जीवनाचें मूलतत्त्व म्हटलें पाहिजे. आत्मज्ञानाचा विकास दसा च प्रेमाचा विकास करणें हें भूदान यज्ञाचें मूलतत्त्व आहे.

अहिरोच्या मार्गाने जमिनीचा प्रश्न मुठणें घास्य आहे का ? विनोबा या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणतात, “हे जर मंगे असेल की प्रत्येक व्यक्तीच्या भतःकरणात ईश्वर आहे आणि आमच्या खासोच्छ्वासाचे हि नियमन तो च करीत आहे, आपल्याला मंगे प्रेरणा त्याच्याकडून च मिळाली आहे, तर आम्ही अमा विश्वास ठवया पाहिजे की, मंगाने हृदयगरीबाने करणे आपल्याला स्वर्चा घास्य आहे. जर काळाच्या च उभा राहिला आणि त्याने परिवर्तन करायचे ठरविले तर परिवर्तन निश्चित होईल च. मनुष्याची इच्छा असली च नसली, पण नेहमी मनुष्य प्रमादात पडतो तसे तेथे त्याची ह्या नी पोहण्याची शक्ति चालत नाही. प्रमादाचा शक्ति काय करू शकते. अशा वेळा मनुष्यहृदयाचे परिवर्तन करण्यापरिता बालाचा प्रमाद हि सहायभूत होतो. आज तर सर्व जमीन तापून गेली आहे त्या तापलेल्या जमिनीवर प्रेमाचे दोन धेंबे तिचन करण्याचे काम आमच्या हातून करून घेण्याची जर परमेश्वराची इच्छा असेल तर ते काम आम्ही आनंदाने करू.” या प्रसंगी ते पुन्हा म्हणतात, “लोक विचारतात, प्रेमाच्या मार्गाने, अहिरोच्या मार्गाने ते यशस्वी होण्याची शक्यता आहे का ? ज्याचे सर्व जीवन कुटुंबातल्या लोकांच्या, धातस्वकीयांच्या प्रेमात च गेलेलें आहे त्यानी प्रेमाच्या शक्तीविषयी सशय प्रकट कराना याचे च गला आश्चर्य वाटते. आमचे जीवन च प्रेममय आहे. प्रेम च जीवनाचे मूलतत्त्व आहे, सरी मोठ अशी आहे की, कोणी हि माणूस दुर्जन अगत नाही. आपण ज्याला दुर्जन म्हणतो तो दुर्जनतेच्या प्रमादात अगतिरपणे निरुपायाने वाहत जात अगतो. आणि म्हणून च त्याचे हि परिवर्तन करणे शक्य आहे. सद्गुण हे आत्म्याचे च असतात म्हणून कोणत्या हि माणसाचे परिवर्तन होऊ शकते. सत्य आणि प्रकाश ही भावरूप आहेत. असत्य आणि अधकार अभावरूप आहेत. प्रमादाच्यापुढे अधकार टिडू शकत नाही.”

पूर्वी सांगितले आहे की, भूदान यज्ञात ४० लक्षाहून अधिक एकर जमीन मिळाली आहे. समरवेच्या हुळनेन ती कमी असली तरी जमिनीच्या मालकानी इतक्या थोड्या अवभागात नि स्वार्थपणे इतक्या प्रमाणात जमीन भूदान-यज्ञात अर्पण करणे ही असभवनीय गोष्ट होती. जगात किंवा येथे हि भूमिदान नवीन नाही पार काळामासून लोक भूमिदान करीत आलेले

आहेत. पण आजपर्यंत लोकांनी जे भूमिदान केले ते अशा भावनेने केले की जमीन त्याची च होती, अर्थात् जमिनीचे मालक ते च होते. आणि अशी जमीन मदिराकरिता, मशिदीकरिता किंवा अशा च काही योग्य कारणाकरिता दिली गेली होती. 'जमीन देवाची', 'जमीन-सर्वांची', जमीन ही व्यक्तिगत संपत्ति असते ही कल्पना च सोडून देऊन ती गरीब भूमिहीनाकरिता देऊन टाकणे हे आपले कर्तव्य आहे. गरीब भूमिहीनाला त्याचा अधिकार परत द्यावयाचा आहे या जाणिवेने गरिबाना जमीन देणे ही गोष्ट जगात प्रथम च होत आहे. इतक्या थोड्या दिवशात इतके नातिकारी भूमिदान मिळणे ही गोष्ट अहिंसेचा मार्ग यशस्वी होत आहे याचा स्पष्ट इपारा आहे. अहिंसेची क्रिया, प्रेमाची क्रिया लोकांच्या डोक्यासमोर स्पष्ट दिसू लागली आणि तिला अपूर्व यश मिळाले तेव्हा जग आश्चर्यचकित होऊन गेले. ओरिस्तामण्ये समग्र ग्रामदानाचे जे अपूर्व दृश्य दिसून आले त्याच्या योगाने भूमिकातीचा दरवाजा उघडला ही गोष्ट अहिंसेची प्रक्रिया शक्य आहे याचे मोठे सूचक आहे. भूदान यज्ञाचे आजचे यश कल्पनातीत असले तरी तिचा हिन्दोय माणसाच्या गणिताने च केला जात आहे. परमेश्वराच्या गणिताची क्रिया अजून दृष्टिगोचर झालेली नाही. ती क्रिया अदृश्यपणे होत असते. ती जेव्हा प्रकाशात येईल त्या वेळी भूदान यज्ञाच्या अपूर्व यज्ञाने जग अधिक च आश्चर्यचकित होईल.

(२९) हिंसामार्गाचा विचार

जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता, तसे च आर्थिक समता स्थापन करण्याकरिता, हिंसेचा आश्रय घेतला पाहिजे असे ज्यांना वाटते त्याच्या मनात अशी विचारधारा असते की, मनुष्य आज जसा आहे तसा च तो चिरकाल राहणार आहे. परंतु येथपर्यंत जे विवेचन केले त्याबद्दल हे स्पष्ट आहे की, या म्हणण्याला काही आधार नाही. मनुष्य विचारशील आहे. मनुष्याला सद्बिचार समजावून दिला तर समजेल आणि आज नाही तरी उद्या तो त्याप्रमाणे आचरण करीत. मनुष्य मनुष्य नाही म्हणून हिंसेचा आश्रय घेण्याची आवश्यकता नाही. हिंसेचा मार्ग घेताना तर हा प्रश्न समाधान-

कारक रीतीनें सुटण्याचा संभव आहे का ! असें समजा की, हिंसेच्या मार्गानें श्रीमताजवळची जमीन काढून घेऊन गरिबांना देता येणें शक्य आहे; परंतु त्यायोगें जमीन तेवढी मिळेल परंतु प्रेम मिळणार नाही अर्थात् हृदयपरिवर्तन होणार नाही, विचारक्रांति होणार नाही. हृदय परिवर्तन आणि विचारक्रांति न करता ज्या ठिकाणी जमीन श्रीमतांच्या हातातून काढून घेतली जाते त्या ठिकाणी प्रतिक्रांति किंवा हिंसक प्रतिक्रिया होण्याचा संभव असतो. हिंसेनें एखादा प्रश्न सुटला तर एका समस्यांच्या ठिकाणी आणखी पुष्कळ समस्या उत्पन्न होतात. हिंसेनें समस्या वास्तविकपणें सुटत नाही; उलट समस्या अधिक जटिल, अधिक अवघड होऊन बसते. हिंसेच्या निष्फलतेची गोष्ट समजावून देताना विनोबा म्हणतात, “परशुराम पृथ्वी निःक्षत्रिय करायला गेला, परंतु त्या प्रयत्नात तो स्वतःच क्षत्रिय झाला. मायहन हिंसेची निष्फलता सिद्ध होते. आणखी एका दृष्टीनें परशुरामाच्या उदाहरणावरून हिंसा सफल होत नाही हे दिसून येईल. परशुरामानें २१ वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. एकदा निःक्षत्रिय केल्यानंतर पुन्हा निःक्षत्रिय करण्याचा प्रसंग आयु शकतो का ! याचा अर्थ असा की, प्रथमपासूनच निःक्षत्रिय होण्याचा संभव नव्हता आणि असणें शक्य नाही. मायहन हिंसेची निष्फलता सूचित होत आहे. हिंसेच्या मार्गानें प्रश्न सुटो किंवा न सुटो, सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या देशात हिंसेच्या मार्गानें जमीन मालकांच्या हातून काढून घेऊन भूमिहीनांना कायमची देणें संभवनीय आहे का ! तेलंगणामध्ये जमीनदारांच्याकडून बलात्काराने जमीन काढून घेऊन दरिद्री शेतकऱ्यांना दिली होती, परंतु ती जमीन पुन्हा त्यांचे अधिक नुकसान करून त्यांच्याकडून काढून घेऊन जमिनीच्या मालकाना परत देण्यात आली. जोंपयंत सुप्रतिष्ठित सरकारचें अस्तित्व आहे जोंपयंत हिंसेच्या मार्गानें जमीन काढून घेणें आणि ती कायमची हातात राखणें शक्य नाही.” म्हणून विनोबा कम्युनिस्टांना उद्देशून म्हणतात, त्यांना जर आपल्या हिंसेच्या मार्गानें गरिब लोकांना जमीन चाययाची असेल तर कम्युनिस्टांनी लश्कर रवाना वून, जाळपोळ करायचें सोडून देऊन दोटल वॉर (Total war) करण्याला उद्युक्त व्हावें. दोटल वॉरमध्ये सर्व देशांवर कम्युनिस्टांच्या राज्यतत्वाचा अंमल लागू करून त्यांच्या उद्देशांसाठी शक्य होईल

नाही तर कोठे तरी रून, एखाद्या ठिकाणी जाळपोळ, वर्गरे करून त्याचें काम झालें, तरी लागली च त्याच्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली हिंसेच्या साधनानीं ती जमीन त्याचेरून काढून घेतली जाईल यात संशय नाही. काल, परिस्थिति, देशाचा इतिहास आणि सस्कृति, देशाच्या कातीचा स्वभाव नियमित आणि नियंत्रित करीत असतात. रशियाच्या त्या वेळच्या परिस्थितीमधें आणि त्या काळीं ज्या तऱ्हेची काति घडून आली तशी च काति भारतात हि होईल अशी गोष्ट नाही. उलट, काल, परिस्थिति, इतिहास आणि सस्कृति हि याच्या उलट दिशेला च बोट दाखवीत आहेत. भारतातली काति भारताच्या स्वतःच्या मार्गांनी च घडून येईल. विनोबा यासमधीं म्हणतात, “काति शब्दाचा अर्थ साम्यवादी लोकापेक्षा मी अधिक चांगल्या तऱ्हेने जाणतो. कातीचा स्वभाव देश आणि कालाला अनुसरून बदलत असतो. मार्क्सनें ज्याप्रमाणें लिहिलें त्याप्रमाणें काति प्रत्येक देशात सर्व काळीं होणें शक्य नाही. भारताची काति त्याच्या स्वतःच्या मार्गांनी च होईल. भारताच्या सस्कृतीचा अभ्यास करून मी या सिद्धान्ताला पांचलों आहें कीं, दुसरे देश भारतापासून अनेक शिष्याचे धडे घेऊ शकतील. मी ज्या कातीची खटपट करीत आहें ती भारतीय सस्कृतीला अनुकूल आहे. ती छापील हिंसक काति नाही. हा विचार पूर्णपणें समजून घेऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनीं भूदान यज्ञाच्या बाबतीत आत्मसमर्पण करावें अशी माझी इच्छा आहे.” समाजातल्या एका व्यक्तिकरिता दुसऱ्या व्यक्तीचा नाश केला पाहिजे ही गोष्ट केव्हा हि उचित नाही असें च भारतीय सस्कृतीचे सांगणें आहे या सस्कृतीच्या पायावर काति आधारली तर च भारतात काति होईल

साधारणत असें समजलें जातें कीं, मार्क्सच्या ‘डायलेक्टिकल मटीरियालिझम’ चा स्वीकार केला तर साम्यवादाचा सिद्धान्त सिद्ध करावया आणि काति घडवून आणावया हिसेचा आश्रय घेणें अनिवार्य असतें. परंतु विनोबाना असें वाटत नाही. यातमधीं त्यांनीं जे म्हटले आहे त्यावरून अनेकांचे डोळे उघडतील यात संशय नाही. ते म्हणतात, “मी डायलेक्टिकल मटीरियालिझमला (Dialectical Materialism) ‘वैतर्किक यस्तुवाद’ हें नाव देतों. त्याला ‘भौतिकवाद’ हें नाव योग्य नाही.

खाणेंपिणें, चैन करणें हें जीवनाचें सार आहे असें जे मानतात त्यांना भौतिकवादी म्हणतात. वितर्कवाद ही एक विचारपद्धति मात्र आहे. तिच्यातून क्रांतीचा सिद्धान्त उद्भवू शकतो तथा उपक्रांतीचा सिद्धान्त हि निघतो. आग्याच्या झाडावर बलम बहून त्याप्रमाणें त्याला गोड फळ आणता येतें, त्याप्रमाणें आपट फळ आणता येईल असें हि करता येतें. थिसिस, अँन्टिथिसिस आणि सिंथिसिस (Thesis, Antithesis, Synthesis) याची अशी क्रिया चालते. या सिद्धान्तावरून क्रांतीशृङ्खला वसा उत्साह वाटेला आणि श्रीमताचें खून केले पाहिजेत असें वसें वाटेला हें मला समजत नाही.

“ प्रत्येक वस्तूमध्ये गुण आणि दोष दोन्ही असतात. दोषयुक्त वस्तूवर गुणयुक्त वस्तूचें जाळमण झालें तर तिसरी च एक वस्तु उत्पन्न होईल, जीमध्ये या दोन्हींचे दोष असणार नाहीत, परंतु या दोन्हींचे गुण मात्र असतील. आज समाजात एक विचार चालत आहे कीं, प्रत्येकाला त्याच्या योग्यतेप्रमाणे मेहनताना मिळाला पाहिजे. या म्हणण्यात एक गुण आहे तो असा कीं, त्यामुळें काम करायला उत्साह उत्पन्न होतो. पण त्यात एक दोष असा आहे कीं त्यामुळें दुर्मळाचा सर्वनाश होतो. म्हणून या विचाराच्या विरुद्ध समतेचा विचार उभा केला जातो, परंतु त्यात हि एक दोष आहे. त्याच्या योगानें आळशी लोकाचें पावतें. सर्व संपत्ति एका माणसाच्या हातात जमा करण्याची जी क्रिया चालते तिची प्रतिभिया म्हणून आत्यंतिक समतेची गोष्ट सखी होते, परंतु त्यात हि दोष आहेत. याचा परिणाम हा होईल कीं, एक तिसरा च विचार उत्पन्न होईल, ज्यामध्ये या दोन्हींतील ग्राह्य अश असतील परंतु त्यातले त्याच अश असणार नाहीत. यापुढें या नवीन वस्तूमध्ये जर काही दोष राहतील तर त्याविरुद्ध आणखी एखादी तिसरी गोष्ट उभी राहील. तेव्हा पुन्हा वरी प्रभिया सुरू होईल. यामागें वितर्कवाद ही एक विचारप्रणाली मात्र आहे. तिच्यातून, मात्रसेनें तसें म्हटलें आहे तरी, एखादी विशिष्ट आचारप्रणाली उत्पन्न होण्याचा संभव नाही. साम्यवादाचा सिद्धान्त वितर्कवादाच्या विचारप्रणालीतून च उत्पन्न होतो; आणि केवळ साम्यवाद च या विचारप्रणालीतून उत्पन्न होणें शक्य आहे.

दुसरे काही नाही. परंतु एका विचारप्रणालीतून एक विशिष्ट सिद्धान्त उत्पन्न होणे अनिवार्य आहे ही गोष्ट मला मान्य नाही.

जमीन काढून घेऊन म्हणजे Expropriation वरून राज्या वगैरे देशात कांति झाली, परंतु भारतामध्ये कातीने अपरिग्रहाची (Non-possession) दीक्षा घेतली आहे. या गर्भीर तत्त्वाचे विवरण विनोबाजी असे केले आहे : “मी जो विचार प्रस्थापित करू इच्छितो, त्याच्या विरोधी जो विचार आज समाजात प्रचलित आहे त्याला ‘अपहरण’ म्हणतात. या ‘अपहरण’ विचारावर ज्याचा विश्वास आहे त्याचे मन असे की, व्यक्तीचे अस्तित्व समाजाकरिता आहे आणि समाजाच्या हिताकरिता व्यक्तीच्या संपत्तीचे ‘अपहरण’ करण्यात दोष नाही. उलट जे व्यक्तीच्या संपत्तीचे ‘अपहरण’ करण्यात अडचण आणतील, त्याची विचारप्रणाली भ्रममूलक आहे या विचाराकडे आज पुष्कळ देश आकर्षित झाले आहेत. या विचाराविरुद्ध मी ‘अपरिग्रह’ विचार उभा केला आहे. साधारणतः लोकाना असे वाटते की ‘अपरिग्रह’ गांधी-विनोबासारख्या सन्यासी लोकाना योग्य आहे, सामान्य लोकाना ‘अपरिग्रह’ उपयोगाचा नाही. लोभ उपयोगी आहे. सन्याशाला भ्रष्ट आदर्श म्हणून मानावे, परंतु गृहस्थजीवनात ‘परिग्रह’ आचरणात आणला जावा. धर्मविचाराचे या-प्रमाणे तुकडे केले तर त्याचे फल हि संकुचितच होईल. याचे फळ हे होईल की, निर्लोभी माणूस लोभी माणसाच्या विरुद्ध उभा राहील आणि स्वतः हि लोभी होईल. परशुराम क्षत्रियला दूर करावयाला निघाला तेव्हा स्वतःच क्षत्रिय होऊन गेला. हा दृष्टान्त तर आपल्या समोरच आहे. ज्याचा विरोध करायचा आहे त्याचे शस्त्र जर आम्ही मान्य केले तर त्याचे स्थूल रूप आपण नष्ट करू शकू; पण सूक्ष्म रूपाने त्याला आपण अमर करू. आज जगामधे लोभाचे आणि परिग्रहाचे राज्य चालले आहे. परिग्रहाच्या आसपास असा कायदा उभा केला गेला आहे की, परिग्रह अन्याय्य आहे असे कोणाला वाटत नाही. चोरीला आपण गुन्हा समजतो, परंतु जी व्यक्ति सग्रह करून चोरी करण्याची प्रवृत्ति निर्माण करते तिला आपण चोर म्हणत नाही. उपनिषदांतल्या एका गोष्टीत राजा म्हणतो की, ‘माझ्या राज्यात कोणी चोर नाही—कृपण हि नाही.’ कारण कृपणामुळेच चोर

उत्पन्न हातो चोराला जाण्ही तुम्हात पाठवतो आणि चोराच्या ज-म-
दात्याला भोक्ता ठेवतो. उलट, तो मानान गादीवर बसतो. हा कसला
निचार ? गीता हि अगाला चोर म्हणो परंतु आज संन्यासी तोराचे प्रथ
मनात आणून आपण गीतेचा त्याग करून रसयों आहोंत.

(३०) जमिनीचा प्रश्न इतके दिवस हातीं न घेण्याचें कारण

जमिनीचे मालक असें म्हणू शकतात की, दुसरे लोक पैसा मिळवून तो
पैसा पारलान्यात, घरात गुंतवून किंवा बँकेमध्ये ठेवून आराम बसते
आहेत. आप्ही त्याप्रमाणें आमचा खाटभिलेला पैसा जमिनीमध्ये गुंतविला
आहे मात आमचा काय दोष ? सर्व जमीनमालकांनीं जमीन अन्यायानें व
मिळविळी आहे असें नाहीं. तो प्रश्न च येथें उत्पन्न होत नाहीं. न्यायानें असो,
अन्यायानें असो, जी जमीन त्याच्या ताब्यात आहे ती त्याची नाहीं ती
परमेश्वराची आहे त्या जमिनीवर सर्गाचा समान अधिकार आहे. युगेच्या
गुंगे निघून गेलीं आहेत, आजपर्यंत तो प्रश्न का उभा राहिला नाही म्हणून
तर त्यांनीं याप्रमाणें भूमिसंग्रह केला, जमीन मिळविली. जांपर्यंत लोकसंख्या
कमी होती आणि जमीन पुष्कळ होती, तोंपर्यंत हा प्रश्न पुढें येण्याची
आवश्यकता नव्हती, म्हणून हा प्रश्न उभा राहिला नाहीं. आज लोकसंख्या
व्यास्त आणि जमीन कमी आहे. दारिद्र्याच्या चरकात सर्व समाजाचा देह
पिळून निघाला आहे, म्हणून हा प्रश्न उत्पन्न झाला आहे, म्हणून परिस्थितीच्या
दामानें हें मौलिक सत्य समाजामध्ये जाण्ट झालें आहे. अमेरिकेंत
हा प्रश्न उद्भवला नाहीं, ऑस्ट्रेलियात हि नाहीं, कारण त्याचे येथें प्रयोजन हि
नाहीं. इंग्लंडमध्ये अजून हि तो उठलेला नाहीं. पण त्याचें कारण वेगळें आहे.
त्या ठिकाणीं जमिनीच्या अभावानें उत्पन्न होणारें दारिद्र्य दूर करण्याची
सधि दुसऱ्या उपायानें मिळालेली आहे. भारतात हें सत्य मानल्याशिवाय
आणि म्हण केल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं, म्हणून या प्रश्नाची आज सर्वापेक्षा
व्यास्त आवश्यकता आहे.

(३१) दान शब्दाला विरोध

गरिबावर दया करणें, उपकार करणें, हें पुण्यकर्म आहे असें गणलें जातें. सामान्य लोक पुण्यकर्म कशाला समजतात ? जी गोष्ट मनुष्याच्या व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कर्तव्यामध्ये पडत नाही, परंतु जी गोष्ट मनुष्य दयेनें प्रेरित होऊन दुसऱ्याच्या उपकाराकरिता करतो, असें काहीं केलें तर पुण्याचा लाभ झाला असें म्हटलें जातें. यामधें असा विचार अंतर्भूत आहे कीं, दारिद्र्य आणि दुःख याबद्दल श्रीमंत माणूस कोणत्या हि प्रकारें जनामदार नाही, आणि लोकांतलें दारिद्र्य दूर करणें हें त्याचें मुळीं च कर्तव्य नाही. ज्यांत श्रीमंतापासून काहीं मिळविण्याचा हक्क गरिबाला नाही. परंतु स्वरोस्वर पाहता श्रीमती आणि दारिद्र्य यांची एकदम च उत्पत्ति होते. तिचें कारण शोषण हें आहे. एकाकडून दुसऱ्याच्या उपजीविका करण्याचा स्वाभाविक अधिकार काढून घेतला जातो तेव्हा च एक जण श्रीमंत होतो आणि दुसरा गरीब होतो. म्हणून गरिबाकरिता त्याचा हक्क म्हणून च श्रीमंता कडून जमीन नागायची आहे. श्रीमंतानें दान दिलें आणि गरिबानें तें घेतलें म्हणजे श्रीमंताचे गरिबावर उपकार झाले असें होईल. यामुळें गरिबाचा मान राहणार नाही, ही गोष्ट भिक्षेच्या पायावर उभारलेली समाजाची सध्याची रीति आहे म्हणून महाभारतात ' दरिद्रान् भर कौंतेय ' अथवा ख्रिस्ती धर्मांत ' चॅरिटी ' आणि मुसलमानांमध्ये ' जफात ' या मदतीमुळें गरिबाना खरा आशेचा किरण दिसत नाही कारण तें भिक्षेनें मिळालेलें अन्न दुसऱ्याच्या मेहेरबानीनें मिळतें. समाजातल्या ग्वाळ्याच्या थरातल्या दुर्दैवी लोकांच दैन्य श्रीमंतान्यापुढें हात पसरून नाहींसिं होणारें नाही. त्याच्यामाग शापणवत्र मूक रीतीनें वाम करीत असत म्हणून भूदान यज्ञामध्ये दान शब्दाचा उपयोग करण्याबद्दल नाही लोकांचा विरोध असू शकतो भूदान-यज्ञ तर गरीब भूमिहीनांच्या हक्काच्या भूमिनेवर च त्यांना जमीन देण्याचें आवाहन करतो. मग या ठिकाणीं दान शब्दाचा उपयोग का करण्यात आला आहे ? यज्ञ, दान आणि तप या तीन शब्दांचें भारताच्या सस्कृतीच्या क्षेत्रात पार मोठें स्थान आहे. या शब्दांच्या उपयोगानें भारतीय मनुष्याला महान् कार्य करण्याला ज्याप्रमाणें प्रेरणा दिली आहे तशी

देणें दुसऱ्या शब्दाच्या प्रयोगाने शक्य नाही. म्हणून भिन्न कार्ली तशी च प्रेरणा मिळावी म्हणून त्या शब्दाचा विस्तार करण्यात आलेला आहे. गीतमधें यज्ञ शब्दाचा अर्थ निःस्वार्थ सेवा. या अर्थानें त्याचा उपयोग करून त्याचा विकास करण्यात आला आहे. याला शब्दकाति म्हटलें जाईल. म. गार्धीनी हि वर्णव्यवस्था, ट्रस्टीशिप इत्यादि शब्द नवीन अर्थानें उपयोग करून या शब्दाच्या भावार्थात काति घडवून आणली आहे. म्हणून शास्त्रज्ञ विनोबांनी दान शब्दाचा त्याग न करिता एका कातिकारक अर्थाने भूदान यज्ञात त्याचा समावेश केला आहे. शंकराचार्य म्हणतात, “ दान सविभाग ” दान शब्दाचा ‘अर्थ’ सभ्यगु विभाजन अथवा योग्य वाटप या अर्थानें च भूदान यज्ञातल्या ‘दान’ शब्दाचा व्यवहार करण्यात आला आहे. आपल्याजवळ जें काहीं आहे त्याचें योग्य वाटप करणे हा दान शब्दाचा अर्थ. अशा प्रकारच्या दानामधे जो दाता असतो त्याचें हृदयपरिवर्तन होत असतें. दानाचा प्रचलित अर्थ जो आपल्या स्मृतिपटलावर कोरून राहिला आहे तो हा “ स्वस्वत्वध्वंसपूर्वपरस्वत्वोत्पत्त्यनुबलयाग दान ” अर्थात् आपलें स्वत्व नष्ट करून त्या ठिकाणी दुसऱ्याचे स्वत्व म्हणजे मालकी उत्पन्न करण्याकरिता जें दिले जातें त्याला ‘दान’ म्हणतात. दानाच्या या प्रचलित अर्थानें येथें तो वापरलेला नाही. विनोबा म्हणतात, ‘ दानाचा जो प्रचलित अर्थ आहे तो दानाच्या सऱ्या अर्थांची विवृति मात्र आहे. दानाचा सारा अर्थ आहे सविभाग. ’ त्यासमर्थी विनोबा म्हणतात— “ मी भिक्षा म्हणून दान मागत नाही. ज्याप्रमाणें धर्म, विज्ञान, त्याग, नीति इत्यादि शब्दांचे अर्थ विवृत करण्यात आले आहेत, त्याप्रमाणें दान या शब्दाचा अर्थ लोकांनी विवृत करून टाकला आहे या नवीन अर्थामधें गरिबाचा अधिकार म्हणून च श्रीमंताकडून जमीन मागणें हा भाव अंतर्गत आहे. जमीन ईश्वराची देणगी आणि उत्पादनाचें मौलिक साधन आहे, ही गोष्ट वाजस्र टेविली तरी दुसऱ्या एका दृष्टीनें भूदान यज्ञातल्या दान शब्दातला वरील अर्थ अत्यंत उपयोगी आहे. मनुष्य हा एक सामाजिक प्राणी आहे मनुष्याला सध्या जें काहीं मिळालें आहे किंवा जें करण्याचें सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे तें मिळणाऱ्या किंवा करणाऱ्याच्या कामात सर्व समाजाचे प्रत्यक्ष किंवा

अप्रत्यक्ष साहाय्य त्याला मिळालेले असते. या कारणाकरिता मनुष्य समाजाचा ऋणी असतो, आणि समाज प्रत्येक मनुष्याकडे त्या सर्वातला अश मिळविण्याचा हक्कदार असतो. अर्थात् या दृष्टीने दान शब्दाचा हा अर्थ सहज लाभदायक आहे, म्हणून भूदान यज्ञाच्या द्वारा श्रीमताजमल विनोबा भिक्षेचा संदेश मान देत आहेत असे ज्यांना वाटते त्यांची ती धारणा भ्रममूलक आहे.

भूदान यज्ञातला दान शब्द त्याच्या प्रचलित अर्थाने वापरलेला नाही, वेगळ्या अर्थाने. ही गोष्ट विनोबांनी स्पष्ट सांगितली आहे. यासंबंधी विनोबा म्हणतात, “ भूदान-यज्ञातला दान शब्द कित्येक जणाना खटकतो. काहीं लोकानीं एका नवीन विवाहविधीची रचना केली आहे. जेव्हा ते या विधीची रचना करू लागले तेव्हा ‘ कन्यादान ’ शब्द त्यांना पटवू लागला. गाव म्हशींच्या दानासारखे कन्येचे दान का करायचे ? मूळ विवाहविधीत ‘ कन्यादान ’ शब्द हि नाही. त्या ठिकाणी ‘ संप्रदान ’ हा अर्थवाही शब्द आहे. त्याचा अर्थ केवळमान ‘ दिली आहे ’ एवढाच आहे. तिचे दान केले आहे या अर्थी नाही. जी वस्तु आमच्या मालकीची आहे ती आजपासून तुमच्या मालकीची झाली हा अर्थ त्यात नाही. केवळ ‘ दिली आहे ’ एवढे म्हटले म्हणजे त्यात काही गौणत्व जाणवत नाही. म्हणून त्या नवीन विवाहविधीमध्ये कन्यासंप्रदान शब्द वापरण्यात आला आहे.

भूदान-यज्ञामधे जशाच प्रकारची कल्पना आहे. जमिनीचा मालक तिचा स्वामी नाही, तो कन्येच्या पित्याप्रमाणे तिचा प्रतिपालक मात्र आहे. सत्यान पाहून त्याला ही जमीन संप्रदान करायवाची आहे. अशा प्रकारे सत्याच शोभायचे दि जाई. असे करण्यात मालकीची कल्पना कोठे हि नाही.

(३२) भूदान-यज्ञांतल्या यज्ञ शब्दाचा अर्थ आणि उद्देश

ग्रयाच्या मुहूर्तातील यज्ञ शब्दाच्या व्युत्पत्तीवरून निघणारा अर्थ देण्यात आला आहे. तो असा की, यज्ञति पूजयति इत्यर्थ, अर्थात् यज्ञ म्हणजे पूजन. परंतु गीतेने यज्ञ शब्दाच्या अर्थाचा निमास केला आहे. विनोबांनी आपल्या गीताप्रवचनांमध्ये यज्ञाच्या-गीतेत सांगितलेल्या-अर्थाचे अतिशय

सुंदर विवरण केले आहे, तें थोडक्यांत असें आहे :— आपण जन्मतां च तीन संस्था घरोवर घेऊन जन्म घेत असतां. कोणत्या त्या तीन संस्था ? (१) हें जें विशाल व्रक्षाण्ड आहे किंवा ही अपार सृष्टि आहे तिचा आपण एक अंशमात्र आहों. (२) ज्या समाजांत आमचा जन्म झाला आहे तो समाज आई-बाप, भाऊ-वहिणी, शेजारी इत्यादिकांनीं बनलेला आहे. (३) देह, मन आणि बुद्धि यांचें संगठन, रोजच्या व्यवहारात आपण आपल्याभोंवतींच्या सृष्टीचा उपयोग करीत असतां. त्यामुळे सृष्टीचा जो क्षय होतो तो भरून काढणें हा यज्ञाचा पहिला हेतु. हजारों वर्षांपासून जमिनीमधें शेती केली जात आहे. त्यामुळे तिच्या उत्पादकतेचा जो क्षय होतो तो भरून काढणें हा यज्ञाचा दुसरा हेतु. सृष्टीचा उपयोग केल्याकारणानें तेथें जी घाण जमत असते तिचें शुद्धीकरण. जसे विहीर वापरतांना तिच्याभोंवतीं जी घाण हांते ती स्वच्छ करणें. तिसरा अर्थ कांहीं तरी प्रत्यक्ष निर्मितीचें कार्य करणें. जसे कापसापासून सूत कांतणें आणि विणून कापडाच्या उत्पात्तात भर घालणें किंवा नवीन वस्त्र तयार करणें. यज्ञात जें निर्माण करायचें तें स्वार्थासाठीं नव्हे. आपण जी सीज केली ती भरून काढण्याची कर्तव्यभावना तेथें असली पाहिजे. हा परोपकार नाही. आपण आधीं च ऋणी आहोंत. समाजामधें आई बाप, शेजारीपाजारी, गुरु, मित्र इत्यादि लोकांच्या सेवेमुळे आपलें पोषण झालें आहे. त्याची सेवा करून समाजाचें तें ऋण परत करण्याच्या प्रक्रियेला ' दान ' म्हटलें आहे. मन, बुद्धि आणि इद्रियें यांनीं बनलेल्या शरिराचा जो रोज न्हास चाललेला आहे, त्यामुळे जे विकार किंवा दोष उत्पन्न होतात, ते शुद्ध करणें याला ' तप ' म्हणायचें. परंतु यज्ञ, दान, तप असे वेगवेगळे करून दाखविण्याची आवश्यकता नाही. कारण मूलतः त्याच्यामध्ये काहीं भेद नाही. तिन्ही मिळून एक च भव्य सृष्टिसंस्था होते. सृष्टीमध्ये च समाज आणि शरीर याचा समावेश होतो; म्हणून यज्ञाचा जास्त व्यापक अर्थ असा होतो कीं, समाजाशीं सवध आल्यामुळे जी दानक्रिया केली जाते तो हि यज्ञ आणि शरिराच्या सवधीं जी तपःक्रिया केली जाते तो हि यज्ञ. विनोबांनीं भूदान-यज्ञाच्या पायावर जी क्रांतिकारी चळवळ केली आहे तिच्या योगानें यज्ञाचे हे तीन उद्देश सिद्ध होतील म्हणून या

आदोलनाला 'भूदान यज्ञ' हे नाव दिले आहे. यामुळे क्षयमूर्ति, शुद्धीकरण आणि सगटन ते तीर्था उद्देश साध्य होतील.

(१) क्षयपूर्ति : जमिनीची दुर्घ्यंस्या आणि ग्रामोद्योगाचा नाश झाल्यामुळे दारिद्र्य, बेकारी, शिक्षणाचा अभाव वगैरे गोष्टी उत्पन्न होऊन समाजाचा जो क्षय होत आहे तो भूदान-यज्ञामुळे, भूमीचे योग्य वाटप आणि ग्रामीणकरण झाल्यामुळे, ग्रामोद्योगाचे पुनर्जीवन आणि मूलोद्योगी शिक्षण वगैरेची सुव्घात केल्याने तो नाश वा क्षय भरून येणार आहे. थोड्या च लोकांच्या हाती जमीन राहिल्यामुळे जमिनीची मशागत चांगली होत नाही, जमीन पडून राहते आणि तिची नागरट मशागत न झाल्यामुळे सुष्टीचा जो क्षय होत आहे तो हि भूदान यज्ञामुळे भरून येणार आहे.

(२) शुद्धीकरण : भूदान दालाच्या अत करणात त्याग आणि प्रेमाचा भाव उ पल करून त्याची चिष्टशुद्धि घडवून आणील. गरीब लोकांची दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची वृत्ति सोडून देऊन त्याचा स्वावलंबनावर आत्मविश्वास वाढून ते हि समृद्ध होतील. त्याचे दारिद्र्य दूर होईल. व्यक्तिगत मालकीची कल्पना च नष्ट झाल्यामुळे सर्व समाजाचे हृदय च परिशुद्ध होईल.

(३) रचनात्मक कार्य : भूदान यज्ञाचे दोषट्वे काम साम्मयोगी समाजाची स्थापना करणे. हे सर्वात मोठे रचनात्मक कार्य आहे.

अशा प्रकारे भूदान यज्ञाच्या माध्यमातून एका महान् यज्ञाचे अनुष्ठान होत आहे.

(३३) तप

तपासवर्धी विनोदा म्हणतात, " प्राचीन ऋषि आणि गीता यांनी तीन वस्तूची व्यवस्था केली आहे. त्या म्हणजे यज्ञ, दान आणि तप. भूदान-यज्ञाच्याद्वारे मी यज्ञाचे आणि दानाचे आवाहन केले जाहे; परंतु जर आम्ही तपश्चर्या केली नाही तर दान आणि यज्ञ सिद्ध होणार नाही. या तीन गोष्टी मिळून एक सपूर्ण वस्तु आहे. त्या आविभाष्य आहेत. कार्यकर्त्यांनी तप केले पाहिजे. दान आणि यज्ञ लोकांनी करावयाचा आहे. म्हणून आम्ही कार्यकर्त्यांनी परामाष्टा करून तपाचे साधन केले पाहिजे."

(३४) प्रजासूय यज्ञ

समाजामध्ये परंपरेने वित्तियेक पुरातन महान् शब्द प्रचलित आहेत. ज्या शब्दावर लोकांची भडा बद्धमूल होऊन गेलेली असते ते शब्द सोडून न देता समाजाच्या सध्याच्या आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना नवीन अर्थ देऊन त्यांचे रूप विकसित करून त्यामध्ये नवीन संचार करणे ही अहिंसक प्रयोगाची एक उत्कृष्ट प्रक्रिया आहे. हे दृष्टक्या हळुवारपणे करायचे की जुन्या शब्दातून नवीन अर्थ काढला जात आहे अशी लोकांना जाणीव होता कामा नये. भारतीय परंपरेमध्ये जो समन्वय साधला गेला आहे तो हि या अहिंसक प्रक्रियेशुद्धे च. गीतेमध्ये यज्ञ शब्दाचा अर्थ अशा तऱ्हेने विकसित केला आहे. म. गांधींनी वर्णव्यवस्थेच्या जुन्या कल्पनेशी समाजाच्या सध्याच्या आवश्यकतेनुसार नवीन अर्थ जोडून दिला. दृष्टी शब्दाचा उपयोग हि त्यांनी अशा च प्रकारे नवीन केला आहे. विनोबा हि शब्दाचे असे प्रयोग करण्यात सिद्धहस्त आहेत. 'भूदान-यज्ञ' शब्द हे त्यांचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्यामध्ये दान, यज्ञ, तप वगैरे परंपरागत गोष्टींचा वर्तमान समस्येशी संयोग करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेने च राजसूय यज्ञाच्या कल्पनेला सामान्य लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांच्या प्रगतीच्या ध्येयाशी जोडून देऊन भूदान-यज्ञाला 'प्रजासूय यज्ञ' असे नाव त्यांनी दिले आहे. राजसूय यज्ञाचा अर्थ आहे राजाचा अभिषेक, स्वाप्रमाणे प्रजासूय यज्ञाचा अर्थ आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सामान्य लोकांचे सार्वभौमत्व.

(३५) भू-कुरवानी-जमिनीचे वलिदान

भूदान यज्ञाला इस्लाम धर्माच्या भाषेत 'भू-कुरवानी' म्हणता येईल. मुसलमान लोकांना हा शब्द सहज समजेल आणि त्याच्या अंतःकरणांना पटेल. बंगालचे पुढारी श्री. चारुचंद्र भट्टाची १९५४ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात भूदान-यज्ञाचा प्रचार करण्याकरिता मालदा जिल्ह्यात पदयात्रा करीत होते. तेव्हा त्यांच्या सभेमध्ये मुसलमान शेतकऱ्यांची सख्या जास्त प्रमाणात हजर असे. ते मुसलमान लोक मोठ्या आग्रहाने आणि अतःकरणपूर्वक भूदान-यज्ञाची भावधारा ऐकून घेत, पण भूदान यज्ञ शब्दाचा त्यांना

सद्गज बांध होत नये, आणि त्याच्या अतःकरणात तो तितका विप्रत नसे. ही गोष्ट लक्षात आली तेव्हा त्यांनी भूदान यज्ञाच्या ऐवजी भू कुरवानी म्हणायला मुद्दवात केली. त्याचा फार उपयोग झाला. यासबर्धी त्यांनी विनोवाना लिहिले तेव्हा विनोवानी त्यांना उत्तर दिले, “मुसलमान लोकांना समजावून देण्याकरिता ‘कुरवानी’ शब्दाचा उपयोग करणे हो फार उचित गोष्ट आहे. भूदान यज्ञापेक्षा मोठी कुरवानी म्हणजे आत्मसमर्पण आणखी मोठे कोणते असे शकेल ?

(३६) न समजतां दान देण्याचा निषेध

या आदोलनात दात्याच्या अतःकरणाचे परिवर्तन घडवून आणणे ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. म्हणून विनोवानी प्रथमपासूनच सर्वांना सावधानीचा इपारा दिला आहे की, कोणी हि भूदान यज्ञात अतर्भूत असलेला उद्देश समजल्याशिवाय दान देऊ नये. कारण न समजता दान दिले तर जमीन मिळेल खरी, परंतु समाजात कांति घडवून आणण्याचा भूदान यज्ञाचा उद्देश व्यर्थ होईल. म्हणून त्यांनी ‘भारतवासीयास’ या नावाचे पत्रक काढले आहे त्यात हा सावधानतेचा इपारा दिला आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘आमची तीन सूत्रे’ आहेत —

(१) आमचे म्हणणे न समजल्यामुळे जर कोणी आम्हाला जमीन दान देणार नाही तर त्याबद्दल आम्हाला दुःख नाही, कारण आम्ही मनात म्हणू, जो आज देणार नाही तो उद्या देईल. ‘विचारशीजाला अकुर फुटल्याशिवाय राहणार नाही’

(२) आमचे म्हणणे समजून घेऊन जो कोणी आम्हाला भूमिदान देईल तर आम्हाला आनंद वाटे. कारण त्याच्या योगाने सद्भावना निर्माण होईल.

(३) आमचे म्हणणे न समजताच कुणाच्या दडपणामुळे जर कोणी आम्हाला दान देईल तर त्याच आम्हाला दुःख होईल. कारण कसल्या हि सूक्ष्मास मार्गाने जमीन गोळा करणे हा आमचा उद्देश नाही आम्हाला सर्वोदयाची मनोवृत्ति निर्माण करायची आहे. असे असून हि कित्येक लोक

नीट समजून न घेता दुसऱ्यानी दिलेलं पाहून दान दिलं आहे आणि पुढे हि देतील. हे सगळे दान भूदान-यज्ञात दिलेलं दान असं म्हणता येईल का ? असलं दान दिलेलं 'धंदेन' दिलं आहे असं म्हणता येईल, कारण दुसऱ्याने दिलेलं पाहून देणं याचा अर्थच धंदेन देणं. कोणते हि काम धंदेन करणं हे धर्माकडे तोंड वळत्याचें एक लक्षण आहे. म्हणून असलं दान भूदान-यज्ञात प्राप्त आहे. तरी पण ज्यानी दान दिलं आहे य जे देतील त्याना या दानाचा उद्देश जोपर्यंत नीटपणे समजला नाही तोपर्यंत भूदान-यज्ञ सफल झाला असं म्हणता येणार नाही.

(३७) श्रीमंतांचें मन वळविण्याचा प्रश्न

असें म्हटलें जातें की, श्रीमंतांनी जें दान दिलें आहे तें अतःकरणपूर्वक दिलेलें नाही. त्यात त्याचें कपट आहे, असं समजण्याचें काही कारण नाही. यासंबंधी विनोबा म्हणतात, " मनुष्याच्या हृदयात सत् आणि असत् याचा सर्वदा झगडा चाललेला असतो. विचार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा अनुभव आहे. या द्वंद्वामुळे सत्ताचें म्हणजे चांगल्याचें रक्षण आणि असत्ताचा म्हणजे वाईटाचा नाश होत असतो. श्रीमंतांच्या हातून कोठें ना कोठें अन्याय झालेला असतो यात संशय नाही. अन्यायाचा मार्ग अवलंबून केल्याशिवाय का कधीं हजारों एकर जमीन मिळण्याची शक्यता आहे ? ज्या श्रीमंतांनी दान दिलें आहे त्यांच्या हृदयात अशा प्रकारचें द्वंद्व सुरू होईल की ' आम्ही जें करित आहों तें योग्य आहे का ? ' परमेश्वर त्यांना मुबद्दि देईल, ते अन्यायाचें परिमार्जन करतील आणि त्याचें हृदयपरिवर्तन घडून येईल.

(३८) श्रीमंतांची प्रतिष्ठा वाढविण्याचा प्रश्न

कोणी असा आक्षेप घेतात की, विनोबा आपल्याला श्रीमंतांचा भाऊ, मुलगा असं म्हणवून घेऊन त्यांना निष्कारण प्रतिष्ठा देत आहेत. पण ही गोष्ट बरोबर नाही. याला विनोबाचे असं उत्तर आहे की, " त्यांना प्रतिष्ठा द्यायची नाही तर काय त्यांची अप्रतिष्ठा करायची ? त्यांच्याकडून त्याचें वर्तव्य वरून घेऊन त्यांची प्रतिष्ठा मी वाढवूच

इच्छितो. यामुळे आपल काय निघडेल ? मात आक्षेप घेण्यासारखें काय आहे ? असें न करिता त्याच्याहून उदमाशी करून घेऊन त्याचा अपमान करून घेऊ की काय ? आजपर्यंत त्याच्या हातून उदमाशी झालो पुढे हि त्यानीं उदमाशी करावी याकरिता का त्यांना माझे साहाय्य पाहिजे ? त्याची आवश्यकता नाही. त्याच्या हातून त्याचें कर्तव्य करून घेणें हीच गोष्ट योग्य आहे. त्याच्या प्रतिप्रेला घफा न लागताच त्याचें प्रेम वाढवून दान घेतलें पाहिजे जे दान देतात आणि जे दान घेतात मात दोघाचें हि भलें आहे अशी भावना मनात धरून जर वामन केले तर कल्पवृक्षाप्रमाणें फळ लाभेल. नाही तर एक मूठ माती मात्र मिळेल घनरी देऊन काम करून घेण्यात आम्हाला आनंद नाही कोणच्या हि प्रकारचा देण्यावेग्याचा भाव यामध्ये नाही आमच्यामध्ये अशी श्रद्धा असली पाहिजे की, जर आमच्यात त्याम करण्याची शक्ति आहे तर दुसऱ्या लोकात हि त्याम करण्याची शक्ति का असणार नाही ? ज्या परमेश्वराने आम्हाला मागण्याची प्रेरणा दिली आहे तो परमेश्वर दुसऱ्याला देण्याची प्रेरणा का देणार नाही ?”

(३९) वामन अवतार

हेलगणात फिरत असताना तेथल्या वारगळ नावाच्या गांहीं भूदान-यज्ञाची भूमिका आणि उद्देश याचें विवरण करताना विनोबा म्हणाले, ‘ भूदान यज्ञात दान मागताना मी ‘ वामन अवतार ’ घेतला आहे ’ ते म्हणतात, “ मी ब्राह्मण तर आहेच, या क्षणीं मी वामन अवताराचें रूप घेतलें आहे आणि भूमिदान मागायला आरंभ केला आहे. ” पुढें एक वार वामन अवताराचा उल्लेख करून भूदान यज्ञासवर्षीं आपल्या तीन पदाचें विवरण करताना ते म्हणतात, “ भूदानानंतर ‘ संपत्तिदान ’ हा वामनाचा दुसरा पाद आहे यानंतर तिसरा पाद हि टाकायचा आहे हें निश्चित आहे. तो पुण्यकाल येण्याकरिता लोकांनीं तयार असले पाहिजे. कारण त्या पुण्य कालीं त्यांना लोकांचे विनम्र सेवक व्हावयाचें आहे. ” यावरून लोकांच्या मनात असा प्रश्न उत्पन्न होईल की, ते अवतारावादावर विश्वास ठेवतात आणि त्यांना वाटत आहे की, आपण हि एक अवतार आहोत विनोबांनीं एका पत्रात यासवर्षीं विवेचन करून ही शका दूर केली आहे “ मी

कोणा हि जिनन मनुष्यासवधीं अवताराची कल्पना कधीं करित नाही. देह-मुक्त विभूतिसंपन्न ज्ञानेश्वरासाठ्या पुढ्याला हि, ज्याच्यावर माझी परम श्रद्धा आहे, त्यांना हि मी अवतार म्हणून समजत नाही. त्यांना मी श्रेष्ठ सत्पुरुष समजतो. राम आणि कृष्ण अवतार; कारण 'श्रीमद्भागवत', 'तुळशीरामायण' वगैरे ग्रंथांनी राम आणि कृष्ण यांच्या माननेवर ईश्वरत्वाचा आरोप केलेला आहे. यांमुळे हिंदुधर्मीयांना एक उपासनेचें स्थान मिळाले आहे. म्हणून मी त्यांना अवतार मानायला तयार आहे. आणखी कोणते हि अवतार मी मानीत नाही. 'वामन-अवतार' ही व्यक्तिगत भाषा नाही. हे भूदान-यज्ञाचें वर्णन मान आहे. भूदान यज्ञाचें रूप वामनासारखें लहान आहे, परंतु वामनाने व्याघ्रमाणें विराट् रूप धारण केलें त्याप्रमाणें च भूदान यज्ञातून च अहिसक कातीची रचना होणें शक्य आहे. वामन भिक्षा मागत आहे असें वाटतें, परंतु खरोखर पदाता त्यानें बळीला दीक्षा च दिली. हे सर्व रूपक समजावून घेतलें पाहिजे. अशा तऱ्हेनें अवताराचा उल्लेख च न करणें शक्य नाही. कारण आमच्या समाजात असले सत्कार भरपूर झालेले आहेत. केवळ वामन अवताराचा उल्लेख करित असतो नाही. 'प्रजापत्य यज्ञ' 'भूदान-यज्ञाचा अर्थ' 'गूढन धर्मचक्रप्रवर्तन' या सर्वांचा मी उल्लेख करित असतो. हे सर्व पाही लहान विषय नाहीत. परंतु या सर्वांचा उल्लेख मी वाकरिता करतो की, त्यांमुळे आपल्याला लोकाना समजावून देता येते. आपण धुत्र नाही, आपण हि महान् आहो, हे आपल्याला शिवू इच्छितां. आपल्यामध्ये जो 'मी' आहे तो व्यक्तिगत 'मी' नाही. समग्र सर्वोदयसमाजाच्या पोटात प्रवेश करून घेऊन मी ही भाषा बोलत आहे."

काळ आणि परिस्थिति यांच्या जावश्यकतेनुसार आत्म्याच्या एकेक गुणाचा विकास होतो आणि मग्नरूपानें तो प्रकट होतो. युगातल्या एका विशिष्ट माध्यमातून तो गुण विकसित होतो आणि तो मग्न फलद्रूप होतो. याप्रमाणें गुणाचा विकास आणि मनाचा आविर्भाव च खरा अवतार. ती व्यक्ति अवताराला निमित्तमान, वा विषयावर पूर्वी च सविस्तर विवरण करण्यात आलेलें आहे.

(४०) भूमिहीन गरीब श्रीमंताचा सहावा मुलगा

पूर्वी च सांगितलें आहे की, कुटुंबाच्या क्षेत्राच्या दल्पनेचा विस्तार करणें ही भूदान यज्ञातली मूलभूत गोष्ट आहे. परमेश्वर कुणाला एक मुलगा देतो, कुणाला दोन देतो; कुणाला तीन किंवा चार. ज्याला चार मुलगे आहेत त्याला वाटतें की, त्याच्या मुलांनी त्याच्या धनसंपत्तीचे चार भाग कटून वाटून घ्यावेत. जर त्याला पाचवा मुलगा झाला तर तो काय त्याला घालवून देईल ? तो त्याचा हि सत्कार च करील. त्याप्रमाणें च श्रीमतानीं हि मनात कल्पना करावी की, या युगात भूमिहीन दरिद्री त्याचा सहावा मुलगा आहे. हा या युगाचा इपारा आहे. हा युगधर्म आहे आणि युगकर्म आहे. दुसऱ्या ठिकाणीं ते म्हणतात, “जर आपल्याला चार मुलगे असतील तर मला पाचवा म्हणा आणि माझी वाढणी मला द्या. आज जे देत नाहीत ते उद्या देतील; ते दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. भारतात असा कोणी नाही की जो आम्हाला भूमिदान देण्याचें कबूल करणार नाही.”

त्रिनोवा आणखी म्हणतात, “सहा एकरातला एक एकर मला द्या. एक एकर दिलात तरी पाच एकरातून तुम्हाला पीक कमी मिळणार नाही.” या पाच एकरात सहा एकराचे च रगत आणि परिश्रम मिळतील आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद हि प्राप्त होईल. प्रत्येक क्षेत्राच्याला समजून येईल की, सहा एकर जमिनीतून जें पीक येत होतें तितकें पाच एकर जमिनीतून हि काढणें शक्य आहे. म्हणून मी म्हणतो, सहा एकरापैकी एक एकर द्या. त्यामुळें परमेश्वराची वृषा भिळेल आणि गरिबाना रायला मिळेल.

(४१) श्रीमंतानो, निमित्तमात्र व्हा

श्रीकृष्णानीं अर्जुनाला सांगितलें आहे की, ‘मी सर्वोत्तम पूर्वीच मारलें आहे. हे सव्यसाची, तू निमित्तमात्र हो.’ त्याप्रमाणें च गभीर आत्म-विश्वासाच्या मुरात त्रिनोवा श्रीमताना उद्देशून म्हणतात, “जमीन श्रीमंताच्या हातून गरिबाच्या हातीं गेली च आहे. प्रश्न एवढा च आहे की, ती कोणत्या मार्गांनीं जायची ? श्रीमतानो, तुम्ही निमित्तमात्र व्हा, म्हणजे शांतीच्या आणि प्रेमाच्या मार्गांनीं जमिनीचा प्रश्न सुटणे शक्य आहे.”

जनशक्तीचा उदय निश्चित होणार च आहे. यावर विनोबाचा हा केवढा गाढ विश्वास आहे ! त्याची दिव्य दृष्टि भविष्यकाळच्या परिस्थितीकडे बोट दाखवीत आहे याविषयीं सशय नाही. कालाचें परिवर्तन होत आहे. जमिनीवर स्वतः कष्ट करून जो पीक काढतो त्याच्या च मालकीची जमीन असली पाहिजे. 'कसेल त्याची जमीन' हा विचार समाजात उत्तरोत्तर दृढ होत चालला आहे. देशातल्या सामान्य लोकांची ही मागणी, हा दावा, क्रमाक्रमानें पुढे माडला जात आहे. लोकांनीं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी-कडून जमीन वाटपाबद्दल सरकारवर उत्तरोत्तर दाव पडत आहे. सरकार-कडून जमिनीच्या वाटपाची आवश्यकता क्रमाक्रमाने मान्य केली जात आहे. देशातले बहुधा सर्व राजकीय पक्ष जमिनीचें योग्य वाटप व्हावें याबद्दल आग्रह धरित आहेत. आपल्या देशातली परिस्थिति या कामाला अनुकूल आहे. म्हणून मन स्थिति आणि वस्तुस्थिति दोन्ही बाजूंनीं काळाचा इपारा समजला जात आहे. जमिनीची योग्य वाटणी आता पार दियस थांबवून धरता यायची नाही. श्रीमंत लोक ही गोष्ट अजून हि समजू शकणार नाहीत काय ? वैद्याल महिन्याच्या मुरुयानीला याच्यानं कोठें कोठें दग जमू लागतात. चारा थाडला म्हणजे तूप ऊन भासू लागतें. उन्हाळा फडक होतो. त्याच्याबद्दल कोणी असें समजेल की, आता पाऊस पडणार नाही ? तर त्याची बुद्धि त्याप्रमाणें चुकली आहे, भ्रात झाली आहे, असें म्हणावें लागेल, त्याप्रमाणें च जर श्रीमताना वाटत असेल कीं आमच्या हातात ती राहिल च, जाणार नाही, तर त्याची बुद्धि ही भ्रात झालेली आहे. जमीन-मालकांनीं काळाची पावले ओळखावीत. आज 'कालपुरुष' विनोबाच्या मुगाने हा इपारा देत आहे. आज युगदेवता विनोबाच्या द्वारा नवीन युगधर्माची स्थापना करित आहे. धर्मचक्रप्रवर्तन सुरू होत आहे.

(४२) श्रीमंतांची प्रतिष्ठा रक्षण करण्याचा प्रश्न

जमीन तर श्रीमंतांच्या हातून जाणार च आहे, परंतु प्रश्न असा की, जमिनीपरोवर च त्याचा मान, प्रतिष्ठा आणि मनुष्यत्व हि निघून जावें की त्याचें रक्षण व्हावें ? भूदान यज्ञाच्या मार्गानें शांति आणि प्रेमाच्या मार्गानें जर जमिनीचा प्रश्न सुटेल तर श्रीमंतांची अन् वाचेल, त्याचा मान वाढेल,

समाज त्यांना भावासारखे लेवील, परंतु जमीन जर दुसऱ्या मार्गाने त्यांच्या हातातून जाईल तर जमिनीबरोबर त्यांचा मान आणि मनुष्यत्व हि नष्ट होईल. कायद्याने हि जमीन काढून घेतली गेली तर त्यांची अन्न आणि व्यक्तित्व यांना धक्का लागल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून गया जिल्ह्यामध्ये एके ठिकाणी विनोबांनी जमीनदार लोकांना सावधान करताना सांगितले, “ पाठण्यामध्ये जमीनदाराचे काही प्रतिनिधी मला भेटायला आले होते. मी त्यांना साफ सांगून टाकले की, जर तुम्ही कालाचा ओष समजून घेऊन अजून हि भूमिदान कराल तर च वाचाल. आज मी पुन्हा मोठ्या जमीनदाराना विनंति करतो की, तुम्ही केवळ जमीन दान करून चालणार नाही. भूदान-यत्नांचे काम आपले स्वतःचे च आहे असे मानून त्यात भाग घेतला पाहिजे. तुम्ही मला किती दियस फिरायला लावणार आहात ! तुम्ही च या कामाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, तेव्हा च मला संतोष होईल, यामुळे आपल्या अंतःकरणातील सत्यगुणांचा विकास होईल आणि समाजाचे पुदारीपण, समाजाची सेवा करण्याची सुदृढी तुम्हाला मिळेल. यासाठी इमजानून घडा घेणे योग्य आहे. इमजानी जेहा पाहिले की, हिंदुस्थान सोडले च पाहिजे, तेव्हा स्वतः च एक तारीख त्यांनी ठरवून टाकली आणि भारत सोडून ते निघून गेले. जर त्यांनी याप्रमाणे ते सोडले नसते तर अलेरीला हिंदुस्थान तर त्यांना छोटापे लागले च असते पण त्याबरोबर च ते आपला मान आणि आत्मविश्वास हि हरवून गेले असते. पण त्यांनी शहाण्यासारखे काम केले. त्यामुळे त्यांनी हिंदुस्थानच्या लोकांचे प्रेम राखले आणि आपला व्यापार समाळला. गांधीजींनी अहिंसेचे द्वारा स्वराज्य प्राप्त करून घेतले हे जसे इतिहासात लिहिले जाईल, त्याप्रमाणे च इंग्लंडहून हि असे लिहिले जाईल की, भारताच्या स्वातंत्र्ययुद्धात इंग्लंडचा हि विशेष लाभ झाला आहे. मला वाटते की, आमच्या स्वातंत्र्ययुद्धात इंग्लंडचा नैतिक विजय झाला आहे. सत्याग्रह आणि अहिंसक युद्ध यांचे हे च महत्त्व आहे की, त्यामध्ये दोन्ही राजांचा जय होतो. हिंस्र लढाईत एका पक्षाचा जय आणि दुसऱ्या पक्षाचा पराजय होत असतो. म्हणून भार हो, इंग्लंडमधून पड्डा घ्या आणि जर आपला मान, गौरव, प्रेम, मोहाद आणि स्नेहभाव सुरक्षित राखू इच्छीत असाल तर योग्य मार्ग योग्य

रीतीने काम कराल वण दान देणार नाही तर जमीन तर जाईल च परंतु प्रेम आणि अद्द गमावून बसाल. गरीब लोक आणखी किती दिवसपर्यंत वाट पहात बसतील ? वाट पहाण्याची आता अगदी सीमा होऊन गेली आहे. आता गरीब लोक जागत झाले आहेत. खुपीने दान दिले तर त्यात शोभा आहे. योग्य वेळी ' देणे काले च पाणे च ' दान देणे उचित आहे, आणि मी योग्य पात्र नाही का ! योग्य वेळी उचित काम केले तर त्याचा चांगला परिणाम होईल. ”

(४३) भीतीने दिलेले दान

असे म्हटले जाते की, जमीन-मालक आज जे दान देत आहेत ते भीतीने देत आहेत. अशा स्थितीत त्याची अद्द आणि मान कसा राहील ! अशी हि तक्रार केली जाते की, भूदान-यज्ञाचा प्रचार करिताना जी भाषा वापरली जाते तिच्यामुळे जमीन-मालकाच्या मनात भय च उत्पन्न होते. जमीन मालकांना ज्या भीतीच्या गोष्टी सांगितल्या जातात, ती अगदी वार्डट च अशी गोष्ट नाही. याला नैतिक भय म्हणता येईल. अशी नैतिक भीति वाढून देणे योग्य च आहे. शास्त्रात म्हटले आहे—“ भद्रया देयम्, अभद्रया देयम्, हिंया देयम्, भिया देयम्. ” ‘ भिया देयम् ’ याचा अर्थ भीतीने हि वण दान द्यावे. याविषयी विनोबा म्हणतात, “ याप्रमाणे च आम्ही म्हणतो की, भय वाढून हि भूदान द्या. याचा अर्थ असा नाही की, जर तुम्ही दान देणार नाही तर तुमचा खून करू. अशा तऱ्हेने हिसेच्या मयाने कोणी दान द्यावे असे माझे म्हणणे नाही. वण आम्ही जर कोणाला सांगितले की, ‘ तुझ्या विछान्याखाली साप आहे, विछाना सोडून बाहेर ये ’ तर जे खरोखरीचें सकट आहे, भय आहे, ते त्याला दाखवून दिले असे होईल. मनुष्याला ज्याचे भय असणे योग्य, ते त्याला दाखवून देणे चांगले च. वण जेथे भीति बाळगणे योग्य नाही तेथे न भिणे च चांगले. भय ही एक चांगली वस्तु आहे. भयामुळे का होईना, एखादा माणूस वार्डट गोष्टीपासून परावृत्त झाला तर त्याने योग्य च केले असे म्हटले पाहिजे. वण कोणी मला असा प्रश्न करतील की, “ आपण असे कसे म्हणता की, असंय बोलाल तर नाश होईल. हिंसा कराल तर ती वार्डट

अनिष्ट गोष्ट आहे. दुनियाचा विनाश होईल. ही गोष्ट तुम्ही कशी म्हणता ? ” पण हे भय दाखविणें नाही हा एक विचार आहे. वाईट कर्मांचे वाईट फळ मिळेल म्हणून वाईट काम करू नका ही गोष्ट लोकांना समजावून देण्याकरिता च मी सागत असतो. हे जर भय असेल तर तें धर्मभय आहे. समाजाला समजावून दिलें च पाहिजे की, कालाची परिस्थिति ओळखून जर उदार अतः करणानें तुम्ही दान देणार नाही तर सकट आहे. लोकांना भय दाखविण्याकरिता, धमकी देण्याकरिता, मी असे सागत नाही परंतु या म्हणण्याने मी विचार च समजावून देत असतो. वाईटाचे फळ वाईट होईल, समजावून सांगणें म्हणजे भीति दाखविणें नव्हे हा कर्मविपाक किंवा कर्म परिणाम सांगणें आहे. ही काय धमकी झाली ? ही जर धमकी असेल तर वेदाने हि अशी धमकी दिली आहे

“ मोघमत्र विदते अप्रचेता

सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य,

नार्यमण पुष्यति नो सत्तायम्

केमलाद्या भवति केमलादि । ”

‘ मूलें अन्नाचा निष्कारण ढीग करितो वेद म्हणतो, मी सत्य सागतो. तो अन्नाचा समग्र करित नाही तर स्वतःच्या मृत्यूचा जी व्यक्ति अन्नाचा समग्र करिते ती आपल्या मृत्यूला च सोळावीत असत जी व्यक्ति एकटें बसून अन्न खाते ती व्यक्ति पुण्याचा नाही— पापाचा च समग्र करिते ’

म्हणून, भाई हो, जें सकट आहे तें आपण ओळखलें पाहिजे, जाणि तें क्षीत्र ओळखलें पाहिजे. जी व्यक्ति तहणण्याची च आपल्याला म्हातारपण येणार आहे हे ओळखील त्या व्यक्तीची च अनु चाचेल सकट यत्नापूर्वी च तें याप्रमाणे जाणलें तर त्याचा मान राहीत ”

(४४) श्रीमंतांचे हृदयपरिवर्तन

श्रीमंतांच्या हृदयपरिवर्तनासबधी थोडे विवेचन करणें जरूर आहे. काहीं लोक श्रीमंतांचे हृदयपरिवर्तन होईल यावर विश्वास ठेवीत नाहीत. ते या गोष्टीची थडा, टर च उद्भवितान्त. पण हें योग्य नाही. माहेर-या परिस्थितीमुळे मनुष्याचे हृदयपरिवर्तन होऊ शकतें, झालेलें हि आहे.

याप्रमाणें ज्याचें हृदय परिवर्तन झालें त्याच्या अतःकरणात तें विचारबीज सुप्त होतें. गाहेरच्या परिस्थितीचें त्याला घाणी मिळता च त्याला अकुर फुटला. कारण एक च परिस्थिति दुसऱ्याच्या हृदयावर सारखा च प्रभाव पाडीत नाही. अत्यंत अनुकूल परिस्थिति असून हि दुसऱ्याचें अतःकरण एखादे वेळीं परिवर्तित होणार नाही. याप्रिपरीं विनोबा म्हणतात, “एकादा माणूस वृद्ध झाला आणि तशात त्याला पुत्रवियोग झाला, या कारणामुळें त्याला वैराग्य आलें. म्हातारपण आणि मुलाचा मृत्यु यामुळें वैराग्य आलें तर तें वैराग्य खोटें काय ? तें खरें वैराग्य आहे. जेव्हा हा माणूस तरुण होता आणि त्याचा मुलगा जिवंत होता त्या वेळीं त्याला आसक्ति होती. एकाद्या वृद्ध माणसाला त्याच्या मुलाचा मृत्यु होऊन हि वैराग्य येणार नाही. याचें कारण असें की, पहिल्या व्यक्तीला वैराग्य आलें याचें कारण त्याच्या हृदयात प्रथमपासून च तसा भाव होता आणि मुलाचा मृत्यु हें एक निमित्त मात्र झालें, त्यामुळें त्याच्या अतःकरणातला सुप्त भाव जागृत झाला. म्हणून प्रत्येक मनुष्याच्या अतःकरणात चांगला भाव असतो असा आपण विश्वास ठेवला पाहिजे.

(४५) कोणी किती दान द्यावें ?

आता पहिला प्रश्न असा आहे की, भूमिदान कोणी द्यावें ? यज्ञामध्ये सर्वानी च आपआपल्या हविर्भागाची आहुति द्यायची असते. भूदान यज्ञामध्ये गरीब, श्रीमंत अशा सर्वाना च भूमिदान देण्याकरिता आवाहन केलेलें आहे. सर्वजिवळून जमीन मागायची म्हटलें तरी सगळ्याच्यापासून सारखी च जमीन मागायची नाही. मध्यम व गरीब शेतकऱ्याकडून हें जमीन मागितली जाते. जे मोठमोठे शेतकरी व जमीनदार आहेत त्यांना मागितलें जातें, तुम्हां आपल्याकरिता काहीं जमीन ठेवून घेऊन बाकी सरे जमीन गरिबाकरिता दान द्या जे अत्यंत गरीब आहेत त्याच्याकडून ह्वाची मागणी म्हणून काही मागण्यात येत नाही. त्यांनीं प्रेमपूर्वक जें दिलें असेल तें प्रसाद म्हणून ग्रहण करायचें आहे. ज्याप्रमाणें सुदार्याकडून मूठभर पोहे मिळाल्यानें भगतान् प्रसन्न झाले त्याप्रमाणें ज्याच्याजवळ अगदीं थोडी जमीन आहे अशा गरीब शेतकऱ्यानें जर प्रेमानें आणि श्रद्धेनें काहीं थोडें दान दिलें

तरी त्यामुळे भारतमाता प्रसन्न होईल. म्हणून श्रीमंत मनुष्याचें भूमिदान हें 'दान' होतें आणि गरिबाचें भूमिदान हा 'यत्न' होतो.

आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करणें जरूर आहे. भूदान यज्ञामध्ये एका क्रांतिकारक विचारानें सर्व समाजजीवन बदलून टाकायचें आहे. म्हणून जरी थोड्या लोकांमधून जरूर तितकी जमीन मिळण्याचा सभव असला तरी त्यामुळे भूदान यज्ञाचा उद्देश साध्य होणार नाही. किती जमीन मिळवावयाची याचा वेवळ निर्देश करून काही विनोबा सतुष्ट नाहीत. दात्याच्या सवयेचा हि निर्देश त्यांनीं केला आहे. म्हणजे विनोबांनीं विहार-कडून आठ एकर दात्याकडून ३२ एकर एकर जमीन मागितली आहे.

(४६) गरिबांनीं कां भूमिदान द्यावें ?

असा आक्षेप घेतला जातो की, गरीब शेतकऱ्याकडून जमीन घेणे हा अन्याय आहे. साम्यवादी तर असा आक्षेप घेतातच पण त्याचा कोटल्या राजकीय पक्षाशीं किंवा कोणत्या आर्थिक मतपदाशीं संबंध नाही असें ग्राम-सेवक रचनात्मक कार्यकर्ते हि अशा आक्षेपाच्या सुरात हा प्रश्न करतात की, गरीब शेतकऱ्याच्याजवळ सध्या जितकी जमीन आहे तेवढ्यातच त्याचे पोट भरत नाही. अशा स्थितीत त्याच्याकडून जमीन मागणें आणि त्याची जमीन घेऊन त्यांना आणखी मर्याद करणें हें योग्य आहे का ? परवर पाहता हा आक्षेप योग्य आहे असे वाटतें, परंतु गभीरपणें विचार केल्यास या आक्षेपाला आधार नाही असें दिसून येईल.

आजपर्यंत मनुष्याचे आत्मज्ञान साधारणपणें आपल्या कुटुंबाइनकेच विकसित झालें आहे. मनुष्य आपली पत्नी, मुलगा, आत्मजन यांच्याकरिता कितीतरी त्याग आणि दुःखकष्ट सहन करित असतो. परंतु कुटुंबा बाहेरच्या मनुष्याबद्दल त्याला काही वाटत नाही. मनुष्य आपल्या कुटुंबात आत्मज्ञानसंपन्न माणूस असतो, परंतु कुटुंबाच्या बाहेर साधारणतः त्याचें आचरण पशुसारखेंच असतें. जमिनीचा प्रश्न उत्पन्न होण्याचें मूळ कारण मनुष्याची आपल्या कुटुंबाच्या बाहेरच्या लोकांशीं सहृदयता नाही हें आहे. या बाबतींत श्रीमंत आणि गरीब यामध्ये फरक नाही. आपल्यापेक्षा जे जास्त

गरीब आहेत त्याच्यामदल गरीब शेतकऱ्याला सहाय्यभूति नाही. ते गरीब असले तरी भूमिहीन गरिबाच्या तुलनेने ते सुखी आहेत. सुखी आणि दुःखी एकमेकाशी तुलना करून च ठरवायचे आहे. एकजण दुःखी असेल परंतु दुसऱ्या दुःखी माणसाशी तुलना करिता त्याला सुखी च म्हटलें पाहिजे. भूमिहीन दरिद्री आज समाजात सर्वापेक्षा दुःखी आहे. समाजात आज कोणाशी हि त्याची तुलना केली तरी त्याला सुखी म्हणता येणार नाही. म्हणून तो समाजात सगळ्याच्या दृष्टीने हि दुःखी आहे. समुद्र सर्वांत खोल आहे म्हणून जमिनीवरील सर्व पाणी त्याच्यामध्ये वाहत असतें. त्याप्रमाणे आज समाजातल्या दुसऱ्या सर्वांचे दान भूमिहीन गरिबाकरिता अर्पण होणें उचित आहे. त्याच्याजवळ थोडी जमीन आहे अशा शेतकऱ्यानी त्याच्याकरिता थोडेंस तरी भूमिदान देणे जरूर आहे दुसरी गोष्ट भूदानयज्ञाचा उद्देश्य स्वामित्वाविसर्जनाची शिक्षा देणे हा आहे ज्याच्याजवळ दोन हजार एकर जमीन आहे तो आपल्याला जसा त्या जमिनीचा मालक म्हणवितो त्याप्रमाणें च ज्याच्याजवळ दोन एकर जमीन आहे तो हि आपल्याला त्या जमिनीचा मालक समजतो. म्हणून धीमत शेतकऱ्याप्रमाणें च गरीब शेतकऱ्याच्या हि दुडूची जरूरी आहे. नाही तर कातीचा पाया कधी हि बळकट होणार नाही. मालकीच्या मोहानें च मनुष्याला भाडविल्लादाचें गुलाम केलें आहे मग तो मोठा मालक असो किंवा छोटा मालक असो. त्याची संपत्ति दोन लगोट्याइतकी च असते त्या दोन लगोट्यावर हि त्याची आसक्ति असू शकते पुंजीवादाचें, भाडविल्लादाहीचें हें मूळ आहे. म्हणून काहीना काहीं दान भूदान यज्ञात अर्पण करून गरीब शेतकऱ्याकरिता मालकीचें विसर्जन करण्याची शिक्षा घेणें अवश्य आहे.

अत्यंत थोडी जमीन असलेल्या जमिनीचा गरीब मालक मनातून मोठ्या जमिनीच्या धीमत मालकाविषयी द्वेष बाळगीत असतो. कशाकरिता ? समाजातून श्रीमतीचें च उच्चाटन व्हावें हें त्याला नको असतें. त्याला आपण धीमत व्हावें असें वाटत असतें. आणि हजारों एकर जमीन मिळाविण्याची लालसा तो बाळगीत असतो. भूदान यज्ञात जमिनीची आहुति देऊन गरीब शेतकरी या लालसेतून मुक्त होऊ शकेल अगदी थोडी असली तरी जेव्हा हजारों गरीब शेतकरी भूमिदान देतील तेव्हा अशी एक नैतिक हया निर्माण होईल की, तीमुळें मोठे शेतकरी आणि जमीनदार हि दान देण्याला प्रवृत्त होतील.

विहारमध्ये आणि इतर ठिकाणी हि राजेरजगडे यांनी जी हजारां, लाखां एकर जमीन दिली व देत आहेत, त्याच्यामागे देगील ही च भूमिदा राहिलेली आहे. विहारमध्ये दोन वर्षेपर्यंत गरीब लोकांनीं विनोदाच्यावर दानाचा अभिप्रेक केला त्यामुळे ही गोष्ट भीमवत तोंडाना लज्जेच्या शिष्य झाली. विनोदा गृहणात, “ त्यांना लज्जा नाही त्यांना लज्जा वाटू लागणे ही चांगली गोष्ट आहे. शत्रू गृहणतें, ‘ भिक्षा देवतु ’ नंतर शक्ति प्राप्त वरण्याची ही एक पद्धति आहे.” श्री. दादा धर्माधिकारी यांनीं एक सुंदर उपमा देऊन हा विषय समजावून दिला आहे. ते लिहितात, “ शेतकरी साप्पाकरिता जें धान्य राखतात तें वेगळें ठेवतात आणि भियाण्याकरिता राखतात तें हि वेगळें ठेवतात. साप्पाकरिता ठेवलेल्या धान्यापेक्षा धी-
वियाण्याकरिता ठेवलेल्या धान्यात अधिक गुण असतो. श्रीमताच्या दाना-
मुळे मालकीची वाटणी होईल, परंतु मालकीच्या विपुर्जनाची काति गरिबांच्या दानातून च होणें शक्य आहे. गरिबांच्या दानात जातीचा धीजधर्म अंतर्भूत आहे. गृहणून अहिंसक जातीच्या प्रतियेमध्ये गरिबांचें स्वामित्वविपुर्जन ही एक मूलभूत यस्तु आहे.”

गरीब लोक तत्त्व समजून घेऊन जत करणपूर्वक लहानात लहान जें दान देत आहेत त्याचें मूल्य त्यांच्या प्रमाणावर अवलंबून नाही. तें अमोल आहे. कारण तें दान अभिमेजित आहे. तें महान् दान समाजातली हया पवित्र, शुद्ध व्हून टाकील आणि त्यामुळे विचारक्रांति निर्माण होण्याची महान् प्रेरणा मिळेल. त्याचें हें अमोल अभिमेजित दान समाजाला परिवासावरलें होईल. त्या परिवाच्या स्पर्शानें सर्व समाजाचें सोनें होऊन जाईल. महा-
भारतातील राजसूय यज्ञातल्या भुगसाची गोष्ट ध्यानांत आणा. त्यावरून ही गोष्ट नीटपणें लक्षात येईल. देशात भयंकर दुष्काळ होता. एक दरिद्री ब्राह्मणाचें कुटुंब कित्येक दिवस उपाशी होतें. ब्राह्मणानें अतिशय कष्टानें थोडेसे साद गोळा व्हून जाणले होते. कुटुंबात चार माणसें—ब्राह्मण, त्याची पत्नी, मुलगा आणि तून. त्या सातून त्या चौघा जणांचें पोट भरण्याची गोष्ट दूर च, परंतु घासभर मिळणें हि कठीण होतें. चार जणाकरिता चार भाग केले. स्नान व्हून ब्राह्मण अश्वला भाग खाण्याकरिता मिद झाला.

इतक्यात दुष्काळानें पीडलेला, भुकेनें गाजलेला, हाडाचा सापळा झालेला असा एक माणूस उभा असलेला त्याला दिसला. ब्राह्मणाने काहीं न साता आपला सर्व भाग अत्यंत भद्रापूर्वक आणि धनयानें त्याला सायला दिला, आणि आपण उपाशी राहिला. भुकेलेला आगतुक तेवढें साऊन दावून म्हणू लागला, हें साल्ल्यामुळे आपली भूक तर राहिली नाही च, उलट त्यामुळें पोटात भूज वाढली च आहे. तेव्हा ब्राह्मणपत्नीनें अत्यंत प्रेमपूर्वक आपला भाग हि त्याला देऊन दावला. तो साऊन हि तो म्हणू लागला कीं, आपल्या पोटातील आग शमली नाही. तेव्हा मुलानें अति सहानुभूतीनें आपला भाग त्याला दिला. तो हि त्यानें साऊन दावला तरी हि त्याची भूक भागली नाही. तेव्हा मुनेनें परम भक्तिपूर्वक आपला अन्न त्याला सायला दिला. तो भाग त्यानें खाऊ तेव्हा त्याच्या भुकेची श्वांति झाली. तो तृप्त होऊन निघून गेला. एक मुंगूस जवळच्या च एका झाडावरून हें सर्व पहात होता. साऊन पडलेलें काहीं असेल तर तें खाण्यावरिता मुंगूस झाडावरून ती व्यक्ति प्या ठिकाणीं बसली होनी त्या ठिकाणीं आला. परंतु तेथें त्याला एक कण हि मिळाला नाही तेव्हा त्या ठिकाणीं तो गडबडा लोळला. तेव्हा त्याला दिसून आलें कीं, त्याचें अन्न शरीर सोन्याचे झालें आहे. त्या आनंदात त्याची भूक नाहीशी झाली. त्याला यादलें, ज्या ठिकाणीं अतिथीला वाढले जातें त्या ठिकाणीं लोळलें म्हणजे शरीर सोन्याचें होतें. म्हणून तेव्हापासून प्या ठिकाणीं अतिथीला भोजन दिलेलें त्याला दिसेल त्या ठिकाणीं जाऊन तो लोळण घेऊ लागला. शेवटीं तो राजगृह यज्ञात आला. तेथें हजारों, लाखों अतिथी भोजन करीत होते मोठ्या आशेनें दिवस रात्र त्या राजगृह यज्ञाच्या भोजनशाळेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत तो लोळण घेऊ लागला. परंतु आणखी एक केस हि सोन्याचा झाला नाही. धर्मराज चंगरे सर्वांनीं त्या मुगसाच्या मुरातून त्याची सर्व कहाणी ऐकली राजसूय यज्ञ केल्यामुळें धर्मराजाच्या मनात अहंकार उत्पन्न झाला होता. मुगसाची कहाणी ऐकून तो नाहीसा झाला आणि त्याच्या अंत करणात असा ज्ञानाचा उदय झाला कीं, गरिबांनें दुसऱ्या गरिवाला अंत करणातल्या सहानुभूति-पूर्वक लहानातले लहान दान दिले तरी त्या दानाच्या सद्दिभ्याला तुलना नाही. असें दान जेथें दिलें जातें त्याच्या आसपासची हवा पवित्र होऊन जाते.

आणखी एना कारणाकरिता हि ज्याची जमीन थोडी आहे अशा मालकाकडून हि जमीन मागायची आहे. त्यासबधीं विनोदा म्हणतात, “मी तर किती वेळा म्हटलं आहे की, मी आमची सेना तयार करीत आहे. उच्च नीच भेद आम्हाला दूर करावयाचा आहे. आणि अशी सेना उभारावयाची की, जिच्या आधारावर लढा चालला जाण्ही समर्थ होऊ. ज्यानी दान दिले आहे, किंवा त्याग केला आहे, किंवा ज्यानी आमच्या कार्याला सद्दानुभूति दाखविली आहे ते च आमचे सैनिक होतील आमची सेना हिंसेवर आधारलेली नाही. हिंसक सेनेमध्ये ज्याची छाती ३२' असेल अशांना च सैन्यामध्ये भरती करतात. आमच्या सैन्यात भरती व्हायला त्यागाची छाती पाहिजे.”

भूदान यज्ञात गरिवांकडून भूमिदान ग्रहण करण्याच्या प्रश्नासबधीं विनोदानांनी आणखी हि असे म्हटलं आहे की, “भूदानयज्ञात दान देणे हे धर्म-कार्य आहे. धर्माचे आचरण श्रीमंत लोकांनी करावे आणि गरिवांनी करू नये असे नाही. श्रीमंताजवळ पैसा आहे म्हणून गाडीने प्रवास करून फाडीला जाऊन तो विभ्रनाथाचे दर्शन घेईल, परंतु गरिबाजवळ गाडीभाडे देण्याकरिता पैसा नाही म्हणून त्याने विभ्रनाथाचे दर्शन न घेता गानायके की काय ? तो पायी जाऊन दर्शन घेईल.” हा युक्तिवाद हि कित्येकाना पटणार नाही परंतु आज असा सशय येण्यास हि कारण नाही. अत्यंत दरिद्री व्यक्तींनी हि विनोदाना सर्म्प अर्पण करून आपणाला धन्य मानलं आहे. ज्या ठिकाणी कोणत्या हि उन्हेच्या पायद्याची जागा न ठेवता शुद्ध अत करणाने शेंकडों गरीम लोक आपलं लहानसे दान करीत आहेत त्या ठिकाणी विचारक्रांति गरिबातून च समाजात प्रवेश करीत आहे या-विषयी सशय राहिलेला नाही.

(४७) या चळवळीत गरिवांचे कर्तव्य

सर्वस्पर्शी क्रांति घडवून आणण्याचा कार्यक्रम असा असला पाहिजे की, देशातल्या सर्व श्रेणींच्या लोकांना त्यात भाग घेता यावा. अर्थात् सर्व वर्गांतल्या लोकांना क्रांति करण्याकरिता सज्ज आण देण्याची छात्रे मिळावी. नाही तर खरी क्रांति होण्याचा संभव नाही. सुमीवरोबर च संपाति अध्या

धनदौलत यातला अश मागितला नाहीं तर भूदान-यज्ञाचा उद्देश असपूर्ण राहील म्हणून सपत्तिदान यज्ञ सुरू केला आहे. त्यामुळे ज्याच्याजवळ जमीन नाहीं अशा श्रीमंत व्यक्तींना ह्या कार्तिकारक आंदोलनात भाग घेण्याची सुसाधि मिळणार आहे. परंतु या चळवळीत भूमिहीन गरिबांचे कर्तव्य काय आहे ?

विनोबा इच्छितात की, भूमिहीनांनी आपल्या जमिनीची भूक स्वतः च सांगावी. म्हणून त्यांना यादेंत की, आता भूमिहीनाना जागृत करण्याचा समय आला आहे. ते म्हणतात, “मी १४ महिने विहारमध्ये फिरत आहे. येथे बरेच काय झाले आहे, परंतु आता असा काळ आलेला आहे की, गरिबांनी आपली मागणी आपणच केली पाहिजे. आजपर्यंत मी त्याच्या-करिता खटपट केली. आता त्यांनीच खटपट केली पाहिजे. कोणी कोणी विचारतात, ‘तुम्ही गरिबांना जागृत करू इच्छिता आहा ना ?’ मी सांगतो की, ‘याकरिताच तर मी पाया फिरत आहे.’ विहारमध्ये १३ लक्ष एकर जमीन मिळाली आहे. माहिण्याला एक एक एकर या प्रमाणात मिळाली; त्याच्या किमतीसबधी मी विशेष काही विचार करित नाही. परंतु भूमिहीन दरिद्री जागृत होत आहेत आणि त्यांना अशी जाणीव होत आहे की, जमिनीवर त्यांचा हक्क आहे. बेवळ हक्क आहे एवढेच नव्हे, तर त्या जमिनीची होती करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. या सोयीचे मोल पार आहे असें मला यादेंत.” विनोबाची इच्छा आहे की, गावोगावी जमिनीची मागणी आता भूमिहीनांनीच केली पाहिजे. यासंबंधी विनोबा म्हणतात “मूल रडू लागले म्हणजेच त्याला काही पाहिजे जाहे असें समजते. आई आणि मूल यांच्यामध्ये किती प्रेमाचा संपर्क असतो ! परंतु मूल रडू लागेल तेव्हाच आई त्याच्याकडे लक्ष देते आणि त्याला पाजते. याकरिता भूमिहीनाकडूनच त्याची मागणी उठवण्याची आवश्यकता आहे. मी त्याच्या प्रतिनिधि होऊनच मागत आहे, परंतु त्यांनी स्वतः हि गावोगावी सभा भरवून जमिनीची आपली मागणी जाणवून दिली पाहिजे. तेव्हाच त्यांना जमीन मिळेल. आपल्या दयाची जाणीव उत्पन्न होऊन त्यांनी अशी ही मागणी केली पाहिजे. ती प्रेमाने पण आप्रदाने करावी. गरिबांना म्हटले पाहिजे की, पुढे केव्हा लढाई सुरू झाली तर देशाचे रक्षण करण्याकरिता गरिब लोकांना हि प्राण द्यायला

तयार असले पाहिजे अशी आज्ञा केली जाते. असे असेल तर त्या मातृ-भूमीची सेवा करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही असे म्हणणे कसे न्याय्य होईल ? म्हणून गरिबांची मागणी पूर्ण केल्या च पाहिजे आणि ही मागणी गरिबांनी स्वतः च उठविली पाहिजे.

भूमिहीन गरिबांची आज्ञा ही काही कर्तव्ये जाहते. त्यामधील निनोवा म्हणतात, "पाहिले कर्तव्य गरिबांनी आत्मशुद्धि केली पाहिजे. त्याच्यामध्ये जी व्यसने आहेत ती सोडून देऊन त्यांनी शुद्ध झाले पाहिजे. तेव्हा न त्याची शक्ति वाढेल, नाही तर नाही. समजा, ज्या गरिबांना जमीन वाटून दिली. त्यांना अशा प्रकारे जमीन मिळाली असेच ते जर दाह पीत असतील तर ती त्यांच्या हातात टिकणार नाही. याकरिता शहरातून जी व्यसने ऐड्यात आली आहेत त्यापासून त्यांनी मुक्त झाले पाहिजे हे आत्मशुद्धीचे काम गरिबांनी करणे जरूर आहे.

"दुसरी गोष्ट म्हणजे आळस सोडला पाहिजे. माझे हे म्हणणे ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकित झाला असाल. तुम्ही म्हणाल, 'गरीब लोकां तर नेहमी च अम करीत असतात.' मी म्हणतो, 'ते अम करीत असतात ही गोष्ट सत्य आहे. परंतु जे अम करितात ते जेव्हा अगावर पडतात, भाता सुडका नाही, तेव्हा च करतात. पण या कामात दि होईल तितका आळस करतात. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ते जे काम करितात ते पाहिले तर अमे दिसून येईल की, सकाळी शेतात जाऊन संध्याकाळपर्यंत मुमारे आठ तास काम' होते. तो वेळ सोडून राकी सर्व वेळ ते आळसात च घालवितात. आळस हा एक मोठा रोग च आहे. श्रीमतात तर तो आहे च, पण त्यान गरिबात हि प्रवेश केला आहे. याकरिता गरिबांनी आळस सोडून आपल्याला सर्वा कामात शुंतविले पाहिजे. तिसरी गोष्ट, गावात प्रचारित स्थापन केली पाहिजे. गावातले तट्टेपेडे गावात च मिटणे पाहिजेत. भाड्यामुळे शक्तीचा क्षय होतो. म्हणून आपणात तट्टेमाडणे होऊ नयेत यारुडे लक्ष दिले पाहिजे. लोकात मतभेद असतील च; त्यातून अनेक समस्या हि उद्भवतील; पण त्या गावातल्या कोणा सज्जनाकडून सोडण्या पाहिजेत. आपआपसात जर भाटण झिळले तर यादेर बसला जाई लागेल ! घरातली भाटणे परात च मिटणे ही किती शोभादायक गोष्ट आहे ! प्रत्येक गावात

कोणी ना कोणी वजनदार सज्जन असतो च. म्हणून त्याच्याकडे जाऊन त्याने दिलेला न्याय मानणे योग्य आहे.

(४८) साम्यवाद आणि भूदान-यज्ञ

साम्यवादी म्हणजे कम्युनिस्ट लोक. त्यांचे आदोलन हाणून पाडण्याकरिता च भूदान-यज्ञाची चळवळ सुरू करण्यात आली आहे असा आक्षेप घेतात. ही गोष्ट खरी नाही. भूदान-यज्ञाची चळवळ यशस्वी झाली तर हिंसक-क्रांतीचे नियारण होईल यात शका नाही. पण केवळ त्या उद्देशाने भूदान-यज्ञ सुरू झालेला नाही. हा एक स्वतंत्र विचार आहे. तो विधायक म्हणजे positive आहे. निषेधात्मक (negative) नाही. साम्यवादी ज्या मार्गाने जात असतात त्यापेक्षा दुसरा कोणता हि मार्ग भारतांतला जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याला नाही, असे असून हि त्या मार्गाने जमिनीचा प्रश्न न सोडविता हिंसक क्रांति रोखून धरण्याकरिता मात्र जर भूदान यज्ञ खटपट करीत असेल तर ती भीष्ता होईल. परंतु साम्यवादी लोक जी गोष्ट सधर्प, अज्ञाति आणि रक्तपात या साधनांनी साध्य करू पहातात ती च गोष्ट भूदान-यज्ञ ज्ञाति आणि प्रेमाच्या मार्गाने करण्यास प्रवृत्त झाला आहे. हिंसक क्रांतीमुळे पक्त वाह्य परिवर्तन घडून येईल; पण अहिंसक क्रांतीने आंतरिक आणि बाह्य असे दुहेरी परिवर्तन होईल. हिंसक क्रांतीच्या द्वारा जमिनीची वाटणी होऊन वदाचित् लक्ष्मीचा लाभ होईल. पण समाजात विचारक्रांति होणार नाही, प्रेमाची शक्ति निर्माण होणार नाही. अहिंसक क्रांतीमुळे लोकांच्या अतःकरणात चिंतनाची आणि विचाराची क्रांति होऊन जाईल. ‘सर्व भूमि गोपालकी’ - ‘जमिनीवर सर्वांचा समान अधिकार’ हा विचार समाजात प्रस्थापित होईल आणि या विचाराच्या टोंचणीमुळे च जमिनीचे मालक आपण केलेल्या अन्यायाचे प्रायश्चित्त म्हणून च स्वेच्छेने आपली मालकी सोडून देतील आणि त्यामुळे समाजात क्रांति घडून येईल. डा. राधाकृष्णन् याला Revolution by consent म्हणजे स्वेच्छाकृत क्रांति म्हणतात. समस्येच्या मानाने अगदी थोडी असली तरी चार वर्षांत ४० लक्षांहून अधिक एकर जमीन भूमिदानात मिळाली आहे. या चळवळीवर देशातल्या बहुधा सर्व वर्गांतल्या

लोकांचें सगळीकडे उत्तरोत्तर प्रेम वाढत आहे. देशातली हवा बदलत आहे. शिवाय केवळ जमिनीचाच प्रश्न या चळवळीनें सुटेल एवढेच नाही. जमिनीचा प्रश्न शांततेनें मुटल्यामुळे अहिंसक समाजरचनेचा पाया घातला जाईल आणि अहिंसक समाज प्रस्थापित होईल. जर या पवित्र मार्गांनें भारतातला प्रश्न सुटण्याचा संभव आहे तर भारताने कोणत्या हि वाईट उपायाचें अवलंबन करावें ? विनोबा म्हणतात, “कोणाला तहान लागली असेल आणि त्याला स्वच्छ पाणी मिळेल तर तो घाण पाणी पिणार नाही. पण त्याला जर स्वच्छ पाणी मिळालें नाही तर तो घाण पाणी प्याल्याशिवाय राहणार नाही. भारतामध्ये चांगल्या मार्गांनें गरिबांचा प्रश्न सुटला तर वाईट मार्ग स्वीकारला जाणार नाही.” थोडक्यात सांगायचें म्हणजे ज्या ठिकाणीं दारिद्र्य असतें त्या ठिकाणीं च साम्यवाद डोकें वर काढतो. हिंदुस्थानात हि तो येऊ शकेल. जगात कोठें हि असू शकेल, त्याफरिता बाहेरून त्याचें आक्रमण होण्याची शक्यता नाही.

साम्यवादी असा आक्षेप घेतात की, भूदान यज्ञ हा सावकाश जाण्याचा रस्ता आहे, त्यावर विनोबा म्हणतात, “ज्या ठिकाणीं आजपर्यंत पक्षेष्टाचाच अभ्यास केला होता त्या ठिकाणीं मी तर समाजाला दान देण्याच्या अभ्यासाचें शिक्षण देत आहे. असा अभ्यास होणें, सवय निर्माण करणें, हें हळूहळू घडणारें आहे. माझी इच्छा तर सर्व जगात हि जमिनीचें पुन्हा वाटप व्हावें. आज जगातले सर्व लहानमोठे देश भयप्रस्त आहेत. या भयातून मुक्त होण्याचा कोणालाच उपाय सापडत नाही. असा मुक्त होण्याचा उपाय बाहेरून सापडणार नाही. तो अंतःकरणात सापडणार आहे. हा मार्ग मी शोधून काढला आहे पण लोक म्हणतात की, जमिनीचा अहिंसेचा मार्ग पार लाव आहे. जर त्यांना तय्यतोन पोंचण्याचा रस्ता पाहिजे असेल तर तो रस्ता त्यांना मृत्यूच्या काटेलाच नेईल हें त्यांनीं विसरू नये.”

विहारमध्ये कम्युनिस्टांनीं आणि पॅरिस बँकच्या लोकांनीं सामान्य लोकांना विनोबांच्या कार्यन्माद्वल सावध राहण्याबद्दल इपारा दिला आहे. याविषयी विनोबा म्हणतात, त्यांच्या मते सर्व हेंच जीवनाचें मूल आहे. सर्व जीवनच सर्वपरमय आहे. आई पात्रायला घेते ते हा हि मातेच्या स्तनावरोधर मुलाचा सर्व चालतो, असे का म्हणायचें ? सर्व जग सर्वानीं चालत

नाही; प्रेमाने चालते. मरणारा माणूस मृत्यूच्या वेळीं आपल्या प्रियजनाना समक्ष पाहू शकला तर त्याला शांतीने मरण येते. तेव्हा त्याच्या डोळ्यांचा त्याच्या प्रिय जनांशी संपर्क असतो असे का म्हणायचे? हे लोक नीट विचार न करीत नाहींत म्हणून त्यांचे सर्व काम निष्फळ होत आहे.

“ ते म्हणतात की, लोकांनी माझ्या मोहजालात सापडू नये पण त्यांना लोकाना काय सांगायचे आहे की, ज्यांना जमीन मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना ते असे सांगणार आहेत की, त्यांनी ती जमीन धेऊ नये जिज्ञा जे भूमिदान दत्त आहेत त्यांनी ती देऊ नये! अशा करण्याने ते एक उत्तम संधि समावीत आहेत. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात हि कम्युनिस्टांनी सहकार्य दिले नाही. तेव्हा हि त्यांनी अशी च चांगली संधि फुकट घालविली. म्हणून त्यांना मी आमंत्रण करीत आहे की, त्यांनी या वेळीं तरी ही संधि साधावी आणि या आंदोलनाला सहकार्य द्यावे. त्यांनी आपल्या हृदयाचे आणि बुद्धीचे दार बंद करून टाबलें आहे. या विज्ञानाच्या युगात तर बुद्धीचा दरवाजा नेहमी खुला राखला पाहिजे.

(४९) कम्युनिस्टांच्या आक्षेपांचे खंडन

१९५३ सालच्या ३१ ऑक्टोबर या दिवशी विहारमध्ये मौंगीर जिल्ह्यातल्या बिष्ट गावी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांकडून विनोदना एक पत्र देण्यात आले होते. त्या पत्रात भूदान यज्ञ आंदोलनाविरुद्ध कित्येक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. विनोदनांनी आपल्या एका प्रार्थनात्तर भाषणात त्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहे. माभूतच्या अनुयायांकडून भूदान-यज्ञाविरुद्ध सामान्यतः जे जाक्षेप येतले जात त्या सर्वांचे विनोदनांनी त्यात सडन केले आहे विनोदा म्हणतात, “ कम्युनिस्ट लोक भूदान यज्ञ फाळ चुकीचा च आहे एवढेच म्हणत नसत, तर हें आंदोलन त्यांच्याविरुद्ध आहे असे हि त्यांनी म्हणणे होते. पण आनंदाची गोष्ट आहे की, जतजशी भूदान यज्ञाची भावना सामान्य लोकांत पसरू लागली, तिचा प्रसार होऊ लागला, दानपत्र मिळू लागली, हिंदुस्थानात सर्वत्र जागृति दिवू लागली आणि त्याचा प्रभाव जगावर हि पडू लागला, तत्पुढे कम्युनिस्ट लोकांच्यामधले हि प्रियेक लोक जागे होऊ लागले आहेत;

आणि आम्हाला त्याचेरुडून सहकार्य मिळत आहे कित्येक ठिकाणी त्यांनी मला दानपत्रे दिली आहेत आणि मानपत्रे हि दिली आहेत आणि आता तर एक मोठे कम्युनिस्ट पुटारी श्री. गोपालन् यांनी अशी घोषणा केली आहे : ' भूदान यज्ञाच्या चळवळीपासून विनोबा जितही आशा वाळगीत आहेत तितही जरी आम्हाला वाटत नसली, आणि कायत्राशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही असें आमचें मत असलें, तरी ह आंदोलन एक चांगलें आंदोलन आहे असें मला वाटतें ' मला वाटतें, श्री. गोपालन् यांची ही उक्ति त्याच्या हृदयपरिवर्तनाचें चिह्न आहे. पुष्णचें हि हृदयपरिवर्तन होणें शक्य नाहीं असें मानणें योग्य नाहीं हृदयपरिवर्तन होणें शक्य आहे असें ज्यांना वाटतें ते गोरमाला पात्र आहेत. जे आपलें हृदयाचे वर्धी परिवर्तन होणार नाहीं असें मानतात ते जड आहेत. कारण असें समजणें हें जडाचेंच लक्षण आहे, चेतनाचे नाहीं. मला माहीत आहे कीं, कम्युनिस्ट चेतन आहेत, जड नाहींत. म्हणूनच त्याचें काहीं थोडें हृदयपरिवर्तन झालें आहे. प्रथम ते लोक ही चळवळ निरुपयोगी आहे असें म्हणत होते, एवढेंच नाहीं तर ती चुकीची आहे, भ्रात आहे, असें मानीत होते. आज तेच ही चळवळ निरुपयोगी समजत असले तरी चुकीची आहे असें म्हणत नाहींत एवढा तरी त्यांच्यात बदल झाला आहे.

कम्युनिस्टांचा असा आक्षेप आहे कीं, भूदान यज्ञाची चळवळ यशस्वी झाली तर जमिनीचे लहान लहान तुकडे होतील, त्यामुळे देशाचें पुनर्रचना होईल. भाडवळदारांना हि असेंच वाटतें. सारिषयी त्या दोघाचें एकमत आहे. विनोबा म्हणतात, " कम्युनिस्ट आणि भाडवळदारे या दोघांना हि उत्पादनव्यवस्था केंद्रीमूर्त व्हायला पाहिजे आहे. पण ती वाटण्याच्या निषयात मात्र दोघांच मत एक नाहीं. भाडवळदारे म्हणतात, दक्षतापूर्वक योग्य माणसाच्या हातात जमीन दिली पाहिजे कम्युनिस्ट म्हणतात, तिचें समान वाटप झालें पाहिजे. एवढाच या दोघांमध्यें मतभेद आहे. परंतु आम्हांला उत्पादन हि निर्दिष्ट व्हायला पाहिजे आहे. सारिषयी आमच्याशी विरोध करायला द्यावे हि एतन्न झाले आहेत. याप्रमाणें जे परस्परविरोधी असतात, धरमेराचे शत्रू असतात, ते हि परस्परविषयी

एकत्र येऊं शकतात. या ठिकाणीं कम्युनिस्ट आणि भाटपलवाले दोघे हि उत्पादनव्यवस्थेचे केंद्रीकरण करू इच्छितात म्हणून त्यांना जमिनीचे तुकडे मोठे मोठे असणे सोयीचे वाटते परंतु उत्पादनव्यवस्था विकेंद्रीकृत असेल तर जमिनीचे तुकडे लहान झाले तरी शाल्मीय पद्धतीने आणि जरूर तितकी पाण्याची व्यवस्था केली आणि योग्य रत दिले तर शेतीच्या उत्पादनाचे प्रमाण केंद्रित उत्पादनापेक्षा कमी होणार नाही, उलट कित्येक ठिकाणीं जास्ती होईल.

कम्युनिस्टांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, 'तुमच्या चळवळीत कितीक दोष आहेत म्हणून त्यावर आमचा विश्वास नाही.' त्याच्या उत्तरात विनाया म्हणतात, "याचा अर्थ असा की, त्यातले दोष काढून टाकले तर या चळवळीवर त्याचा विश्वास बसेल."

कम्युनिस्टांचा असा आक्षेप आहे की, विनोबा गरीब लोकांचे सघटन मोडून ठाकीत आहेत त्यावर विनोबांचे असे उत्तर आहे की, "माझ्या सनधी त्याची ही धारणा चुक आहे. उलट मी असा दावा करतो की, माझ्या या दोन वर्षांच्या चळवळीमुळे भूमिहीनांमध्ये जी जागृति उत्पन्न झाली आहे अशी जागृति दुसऱ्या कोणत्या हि चळवळीने झालेली नाही. मजकडे हजारों भूमिहीन येतात आणि ते कपूल करतात की, मी त्यांच्या बतीने च, त्याचा प्रतिनिधि होऊन च, त्याची मागणी करीत आहे."

विनोबा जमिनीची भिक्षा मागून गरीब भूमिहीनांच्या हातावर गदा आणीत आहेत या कम्युनिस्टांच्या आक्षेपावर उत्तर देताना विनोबा म्हणतात, "मी एक च मागत आहे, भिक्षा नाही. मी $\frac{1}{2}$ जमिनीची च मागणी करीत असतो. एवढ्याने काम यशस्वी झाले नाही तर अधिक मागेन. मला इतके दिले पाहिजे अशी मागणी काही भिकारी करीत नाहीत. जे काहीं मिळेल त्यावर भिकारी सन्तुष्ट असतो. मी एसाचा आश्रमा करिता जर जमीन मागत असतो, तर काही थोडी जमीन लोकांनी मला दिली असती, आणि मी त्याचे आभार मानले असते, आणि आश्रमाच्या अहवालात त्याच्या दानाचा उल्लेख करून लिहिले असते की, 'मी त्याचा फार ऋणी आहे.' परंतु भूदान यज्ञाची मोष्ट वेगळी आहे जे कोणी मला

हजार एकर भूमिदान दिलें, आणि त्याच्याजवळ त्याच्या अनेकपट जर जमीन असेल तर ती हजार एकर जमीन हि मी स्वीकारीत नाही. मी म्हणतों की, हें तर भिक्षा दिल्यासारखें होतें. मी भिक्षा घ्यायला आलेलों नाही, तर दीक्षा द्यायला आलेलों आहे ”

कम्युनिस्टांचें असें म्हणणें आहे कीं, श्रीमंत लोक विनोदाना पक्त शेतीला निरूपयोगी पडीक जमीन देत आहेत. याला उत्तर देताना विनोबा म्हणतात, “ मी हनुमानाचें काम करीत आहे. सगळा पर्वत च मी रामाजवळ आणून देत आहे. त्यानून जवळची वनस्पति वाटून घेता येईल. मी श्रीमताना सागत आहे की, त्याच्याजवळून बत्तीस लक्ष एकर उत्तम जमीन मला मिळावी पाहिजे. तिच्याशिवाय पहाड दिलात तरी तो हि मी घेईन. कारण तो हि आमच्या मातृभूमीचा भाग आहे. आमचें त्याच्यावर हि प्रेम आहे. शिवाय दूरराज जमीन देताना हि ते काही तरी त्याग करीत च असतात. काहीं का देईनात, जेव्हा ते बाही तरी देतात तेव्हा त्याच्या अगणात माझा प्रवेश होतो. तेथून एकेक पाऊल पुढें सरवत त्याच्या स्वैपारुषरात हि मी शिरेन आणि म्हणून, हा मी तुमचा मुलगा आलों आहे, मला खायला द्या. तेव्हा त्यांना मला खायला देणें भाय पडेल.”

भूदान यज्ञाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी जे आक्षेप होते त्याला उत्तर देण्याच्या प्रसंगी विनोबा म्हणतात कीं, ‘ श्रीमतांमध्ये जे कोणी सज्जन आणि उदार आहेत त्यांना दान देण्याची आणि मालकीचा त्याग करण्याची प्रेरणा देऊन, त्यांच्याकडून भूमिदान ग्रहण करून, त्यांना भूमिदानाच्या भावनेची दीक्षा देत आहे आणि श्रीमतांतले जे कोणी वृषण आणि सकुचित अत-करणाचे आहेत त्यांना या सज्जन लोकापासून वेगळें काढून दाखीत आहे.’ कम्युनिस्ट लोक श्रीमताना गरिबांचे शत्रू समजून त्यांच्यापरोसर गरिबांचा सर्व्प आणि लढाई लावून देत आहेत. म्हणून कम्युनिस्ट लोकां भेद, विरोध, लढाईची भाषा करताना म्हणून त्यांच्या मापें च त्यांना समजावून देणे सुलभ होतें. भेदाची भाषा ते सहज समजतात म्हणून विनोबा अमेदवादी असून हि भेदाची भाषा, लढाईची भाषा, क्रित्येक वेळीं उपयोगात आणीत असतात “ मी गरिबांच्या शत्रूंच्या पळीमध्ये फूट पाडली आहे. कम्युनिस्ट लोक गरिबांच्या सर्व शत्रूंना एक करीत आहेत. त्यांच्यामुळें

सज्जन आणि दुर्जन एक होतात आणि त्यामुळे दुर्जनांची शक्ति वाढते. श्रीमतात शेंकडा दहा तरी लोक सज्जन असतील च ना ? हे दहा लोक जरी त्यांना मिळालेतरी त्यांच्या पुण्याने पळ बांरीच्या नवरद खोराना हि मिळेल म्हणून त्याच्यातले जे सज्जन आहेत त्यांना मी अहिंसक उपायाने त्याच्यातून पोहून बाहेर काढण्याची रचपट करित आहे. भेदनीतीचा उपयोग करण्याची कुशलता ज्याच्याजवळ नाही त्यांना राजनीति समजत नाही, नीतिशास्त्र हि समजत नाही ” ते आणगी हि म्हणतात की, कुस्ती लढण्याच्या वेळीं समोरच्या पलवानाशी हात मिळवावे लागतात, मग जय कोणाचा हि होवो. याकारिता च विनोबांनी मोठमोठ्या जमीनदारांशी, राजे खोनाशी, कुस्ती खेळण्याकरिता हात मिळविले आहेत जर त्यात विनाशाचा पराजय झाला तर श्रीमतामार्चे शेंकडा दहापर लोक दुर्जन आहेत हें कम्युनिस्टाचें म्हणणें सिद्ध होईल. पण जर विनोबांच्या जय होईल तर गरिबाचें भगल राधलें जाईल अर्थात् विनोबांनी जमीनदारांपुढें जो हात पुढें केला आहे त्यामुळे कम्युनिस्टाचें काही नुफसान नाही.

सध्याच्या स्थितीत कायद्याचे द्वारा जमिनीचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे की नाही याविषयी ते म्हणतात, “प्रभाव तीन प्रकारचा असतो. पहिला-खून करूं, जमीन द्या, नाही तर गोळी चालवू हा. दुसरा-कायद्याचा प्रभाव. तिसरा-नीतीच्या द्वारा लोकमताचा प्रभाव. मला नैतिक प्रभाव पाहिजे. नैतिक दावाशिवाय हृदयपरिवर्तन करू शकेन असा दावा मी करित नाही. थानतर हि कायद्याची तयारी करता येईल तुमचा कायद्यावर विश्वास आहे पण कायद्यात शक्ति कोठून येते ? कायद्याला जनतेकडून नाही तर सैन्याकडून शक्ति मिळते. जर २५ एकराचें सीलिंग—व्यक्तिगत जास्तीत जास्ती जमीन ठेवण्याचें प्रमाण— ठरविलें तर हजारों मध्यमवर्गीयांच्या वडून जमीन काढून घ्यावी लागेल जगात सध्या मध्यमवर्गीयाचें राज्य आहे. ते शिक्षित आहेत वर्तमानपत्रें ते च चालवतात. म्हणून या मध्यम वर्गीयांच्याकडून कायद्याच्या बळावर मोबदला न देता जमीन घेता येणार नाही. त्याच्या हातून जमीन काढून घ्यावयाची असेल तर रक्तमय क्रांति व्हावी लागेल. अशी क्रांति या ठिकाणीं होणें समवनीय नाही मला असे हि दिसून आलें आहे की, जेव्हा सीलिंगची गोष्ट उठते तेव्हा लोक आपापसात

भूमि वाटून घेतात म्हणून फायग्रानें जमिनीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर तो तेव्हा च शक्य होईल कीं जेव्हा मोसदला न देता जमीन वाटून घेण्याचा दुसरा काही उपाय सापडेल ही गोष्ट हि मध्यमवर्गाच्या समतीनें च करानी लागेल भारताच्या घटनेत मोसदला देण्याची गोष्ट जाहे ही काही अनुचित गोष्ट नाही कारण यायदा लोभमताच्या आधारावर च केला गेला आहे कम्युनिस्टाचें म्हणणें आहे कीं, ही चुकीची तयारी जाह परंतु जी चूक लोभमतानें होते तिला चूक म्हणणें योग्य नाही. म्हणून सध्याच्या परिस्थितीत यायदा करून हि जमीन गरिजाकरिता मिळणार नाही लोक आपापसात जमीन वाटून घेतील आणि जी काय थाडी मिळेल ती परान उरलेली मिळेल मी खराब जमिनीबरोबर चांगली जमीन हि लोकांच्याजवळ मागत च आहे.

मनुष्याच्या हृदयाची मौलिक समता आणि समाजाला अखेर सरकारची अनावश्यकता यासमर्थी विवेचन करताना विनोबा म्हणतात, “कम्युनिस्ट भाईंनीं सज्जनतेवर विश्वास ठेवला नाही तर त्यांच्या गुरूनें त्यांना जें शिक्षण दिलें आहे तें सफल होणार नाही त्याचा गुरु कार्ल मार्क्स म्हणतो कीं, प्रथम गरिजाचें राज्य होईल आणि त्यानंतर सरकार च मुळीं राहणार नाही. याचा अर्थ असा होतो कीं, कोणाच्या हि हातीं कसली हि सत्ता नसली तरी राज्य चालू शकतें. यावर जर विश्वास ठेवायचा असेल तर सामान्य लोकां वर हि विश्वास ठेवावा च लागेल. हे लोक म्हणतात, अखेरीला सरकार लय पावेल, कसल्या हि अधिकाराचें कारण उरणार नाही आणि सर्व लोक सद्भावानें आपलें जीवन घालवितील असें असेल तर सज्जनतेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. मार्क्सनें जें सांगितलें आहे तें लाखों वर्षांनंतर घडायचें आहे असें नाही तें आता च घडलें पाहिजे जर सज्जनतेवर विश्वास ठेवला नाही तर सरकार फायमचें राखावें लागेल आणि असें कबूल करावें लागेल कीं, State will wither away अर्थात् सरकारचा लय घटून येईल, सरकार विटत होऊन जाईल, हा सिद्धान्त चूक आहे. सरकार अमर्य आहे असें म्हणणारे लोक केवळ कम्युनिस्टात च आहेत असें नाही, तर काँप्रेसमधें आणि सर्वोदयावर विश्वास असणाऱ्या लोकात हि आहेत. या कल्पनेसमर्थी तीन भिन्न मते आहेत. (१) कम्युनिस्टाचें म्हणणें आहे अमेरीस सरकारचें

अस्तिस्व राहणार नाही. परंतु वर्तमान स्थितीत सरकार अत्यंत बळकट, मजबूत असणे जरूर आहे, म्हणून सध्या सर्व सत्ता केंद्रित असायला पाहिजे. याला ते Dictatorship of Proletariate म्हणजे गरिबांची हुकुमशाही असे म्हणतात. त्यांना वाटते की, सध्या हुकुमशाही असली तरी सत्ता क्षीण होत जाईल. (२) दुसरें मत आहे आमचें. आम्हाला वाटतें की, सरकारची आवश्यकता राहणार नाही आणि आतापासून च ते क्षीण करण्याच्या कामाला आरंभ करणे जरूर आहे हळूहळू सत्तेचें त्रिकेंद्रीकरण केलें पाहिजे. त्रिकेंद्रीकरणाखेरीज सत्ता विटम होण्याचा संभव नाही. (३) ही गोष्ट स्वीकार करणारे लोक जगात पुष्कळ आहेत कॉंग्रेस आणि प्रजा सोशलिस्ट मध्ये हि अनेक लोकांना ही गोष्ट कबूल आहे, परंतु त्याचें म्हणणें असें की, कोणत्या ना कोणत्या ह्यक्षपात सरकार कायमचें राहिल च. म्हणून मी कम्युनिस्टांना म्हणतां, त्यांच्या आणि आमच्या कट्टरनेत एका ठिकाणीं तरी मेळ आहे, तो असा की, शेवटीं सरकारची सत्ता राहणार नाही. ही गोष्ट जर त्यांना मान्य करायची असेल तर ती ते कोणत्या सिद्धान्तावर मान्य करतील? तो सिद्धान्त हा च की, मनुष्याच्या अंतःकरणात सज्जनता आहे, म्हणून च शेवटीं राज्याची आवश्यकता राहणार नाही या च सिद्धान्तावर असेल ना? अशा अवस्थेमध्ये माणसाच्या सज्जनतेवर विश्वास ठेवणें भाग आहे.”

(५०) साम्ययोग

पूर्वीं सांगितले च आहे की, सर्व लोकांचा चांगल्या प्रकारें समान विकास करणें हे सर्वोदयाचें ध्येय आहे. अधिकांतल्या अधिक लोकांचें अधिकांत अधिक हित साधण एवढ्याने मानणार नाही. कारण त्याचा अर्थ असा होतो की, उरलेले जे लोक असतील त्यांना दुःख होवो, त्याचा नाश होवो, याबद्दल उद्देग किंवा चिंता वाटण्याचें कारण नाही उलट, अधिकांत अधिक लोकांचा चांगला विकास करण्याचा मार्ग सुलभ करण्याकरिता थोड्या लोकांचा नाश करणें जरूर आहे, ही गोष्ट तर कधीं हि मान्य वेंडी जाणार नाही. कारण मी कोण याचा जर आम्हा गंभीरपणें विचार करू लागलों तर आम्हाला समजून येईल की, मी असा आहे तसे च दुसरे आहेत.

मी दुसऱ्यामध्ये आणि दुसरे माझ्यामध्ये समान भावानें आहेत जोंपर्यंत दुसऱ्याचा हि विकास आणि अभ्युदय पूर्ण होणार नाही तोंवर माझा हि विकास आणि अभ्युदय पूर्ण होणार नाही. याचें कारण हें की, सर्व माणसामध्ये एक च आत्मा अनंतगुणसंपन्न आणि अनेक भाषांनी विकासशील आहे. सर्वांमध्ये एक च आत्मा म्हणून सर्वांचा समान विकास होऊ शकतो एका च नन्मात तसें घडणार नाही जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात ही गोष्ट आणली पाहिजे जीवनाचे विभाग करून पाहता येणार नाही, म्हणून आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे क्षेत्राकडे आपण सारख्या च दृष्टीने पाहिलें पाहिजे आणि समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आज जर आपण व्यक्तिगत जीवन, तसें च सामाजिक आणि जागतिक जीवन यांच्या प्रवाहाकडे दृष्टि टाकली तर आपण व्यावहारिक क्षेत्रात हि ही गोष्ट सिद्ध करणें आपल्यास शक्य होईल. आज जगामध्ये वेगवेगळ्या देशात इतरा द्वेष, हिंसा आणि झगडे का आहेत? एका देशाला दुसऱ्या देशाकडून इतकें भय का घाटत? याच्या मुळाशी ही च गोष्ट आहे की, एक देश आपल्याला दुसऱ्या देशापेक्षा मोठा समजतो, आणि दुसऱ्याला सोडून आपली च तेवढी उन्नति करू इच्छितो आणि मुल भोगू इच्छितो. कारण या देशाला घाटत की, दुसऱ्या देशाची उन्नति झाली तर ती आपल्या देशाच्या उन्नतीच्या मार्गात एक विघ्नरूप होईल. या भ्रात मनोवृत्तीपासून हिंसा आणि द्वेष उद्भवतात आणि स्वतःच्या नाशाला हि आमंत्रण देतात. समाजाकडे दृष्टि टाकली तर दिसून येईल की, ज्या ठिकाणी मनुष्य उद्य जातोंत जन्म झाल्यामुळे आपल्याला उद्य आहे असें मानून दुसऱ्याच्या स्पर्शापासून आपल्याला दूर राखतो, त्या ठिकाणी तो स्वतः च सज्जित होउन जातो. आणि ही मनोवृत्ति जीवनाच्या अन्य क्षेत्रात हि त्याच्या सज्जित करून टाको मी ज्याला गाली द्याई या दानून राखू पाहता तो हि आगहाला गाली ओढण्याचा प्रयत्न करितो. जर आपल्या आपूणाले सर्व लोक नैतिक दृष्ट्या अध पतित जमतील तर त्यांनी प्रतिक्रिया आपल्या नैतिक जीवनात काही ना काही प्रमाणात सान्यागिराय राखणार नाही. आर्थिक क्षेत्रात हि व्यक्तिगत, क्षेत्रमत्त, उन्नति, सामाजिक, आर्थिक उन्नतीच्या मानार च बरीचशी अराबून जमते. सर्वांभूती एक

आत्मा या मौलिक विचारावर विश्वास ठेवला तर च आपल्याला सर्वोपम्ये आणि सर्वोना आपल्यामध्ये पाहण्याची दृष्टि मिळते आणि त्यापासून मुक्त-दुःखात सर्वोना आपल्यातरोबर सारगे च पहाण्याने शिक्षण मिळत. विनोबा याला 'साम्ययोग' म्हणतात. साम्ययोग च भूदान-यज्ञाची मूल विचारधारा आहे. गीतेच्या सहाव्या अध्यायात २९ ते ३२ या चार श्लोकात हा साम्ययोग सांगितला आहे. ते चार श्लोक असे :

- २९ भूतात भरला आत्मा भूतें जात्म्यात राहिली
योगानें जाडिला हेरो हें नि सर्वत्र दर्शन
३० मज सर्वांत जो पाहे पाहे माझ्यात सर्व हि
त्याचा मी आणि तो माझा एकमेकात अक्षय
३१ स्थिर होऊनि एकाची सर्व भूतीं भजे मज
राहो कसा हि तो योगी माझ्यामध्ये चि राहतो
३२ जो आत्मोपम्यनुद्धीनें सर्वत्र सम पाहतो
जसें मुरत तसें दु र त तो योगी थोर मानिला.

साम्ययोगाची ही च समग्र दृष्टि आहे. विनोबा यावनाच्या मुरुनाती-पासून च नैष्ठिक सन्यासी आहेत. म्हणून आध्यात्मिकतेच्या पायावर च त्याची प्राथमिक दृष्टि आहे. साम्ययोग किंवा साम्याचें समग्र दर्शन हा मौलिक आध्यात्मिक सिद्धान्त त्याच्या जीवनाच्या विशेष क्षेत्रात प्रवेश करीत असलेला दिसतो. त्याची समग्र दृष्टि सामान्यातून विशेषा-कडे, समष्टीतून व्यष्टीकडे संक्रमित होते. आध्यात्मिकतेची समग्रता अर्थात् आत्म्याच्या एतत्त्वाच्या ज्ञानातून विशिष्ट विशिष्ट व्यावहारिक क्षेत्रात हें एतत्त्वाचें ज्ञान पोचले आहे. दुसरीकडे महात्मा गार्धीना रदिकनच्या 'अनुद्ध धिस् लास्ट' या ग्रंथातून आर्थिक क्षेत्रात अर्थात् जीवनाच्या एका विशिष्ट क्षेत्रात समग्रतेची प्रेरणा मिळाली. वमानें ही समग्र दृष्टि जीवनाच्या दुसऱ्या हि विशिष्ट विशिष्ट क्षेत्रात प्रसार पावली आणि शेवटी ती साम्ययोगात म्हणजे च साम्याच्या समग्र दृष्टीत परिणत झाली म्हणून म. गार्धीच्या जीवनदर्शनाच्या प्रगतीची प्रणाली inductive म्हणजे आरोहात्मक आहे, आणि विनोबाच्या जीवनदृष्टीच्या प्रगतीची प्रणाली deductive म्हणजे

अपरोक्षामक आहे. त्याच्या आपआपल्या प्रारंभिक जीवनाच्या वैशिष्ट्यातून या प्रणालीमध्ये फरक पडला आहे.

(५१) साम्यवाद आणि साम्ययोग

या भूदान यज्ञाच्या मूळ विचारधारेला विनोदानी ' साम्ययोग ' हें नाव दिलें आहे. याचें काहीं विवेचन पूर्वी च करण्यात आलेले आहे. साम्य-योगाच्या पायावर च सर्वोदयसमाजाची उभारणी झाली आहे. आज जगात जे सर्व विचारप्रवाह चालू आहेत त्यांच्याशी तुलना करून ' साम्य-योगा 'चे विवेचन करणें जरूर आहे म्हणजे साम्ययोगाचें वैशिष्ट्य आणि त्याची प्रगति समजून घेणें सोपें होईल. शिवाय जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात साम्ययोगानें क्रांतिकारक परिवर्तन कसे घडवून आणलें आहे याचे हि अधिक विवेचन करणें जरूर आहे.

जगात आज तीन मुख्य विचारप्रवाह चालत आहेत. (१) भाडवल-शाही म्हणजे पुजीवाद, (२) लोकमतावर आधारलेला Democratic समाजवाद, आणि (३) साम्यवाद Communism. यापैकी भाडवलशाही सर्वांत जुनी आहे. योग्यता आणि कार्यक्षमता याद्विणें एवढें च भाडवलशाहीचे ध्येय. विनोद म्हणतात, " भाडवलशाहीचा फक्त कार्यक्षमते-वर विश्वास आहे. तिच्या भंते ज्याची कार्यक्षमता कमी त्यांना कमी मिळेल, ज्याची कार्यक्षमता ज्यास्त त्यांना ज्यास्त देणें जरूर आहे. कार्यक्षमतेच्या प्रमाणात वेतन देऊन भाडवलशाहीची समाजात योग्यता वाढविण्याची सटपट आहे. भाडवलशाहीमुळे काहीं लोकांचें जीवनमान अत्युच्च कोटीला गेलें आहे हें सरे आहे, पण विन्यामुळें च बहुसंख्य लोकांचे जीवनमान अत्यंत अवनत होऊन गेलें आहे भाडवलशाही या गोष्टीचा प्रतिफार करू शकत नाही. भाडवलशाही स्पष्टपणें म्हणते जे कार्यक्षम नाहीत ते अवनत स्थितीत राहणार च, त्याला गत्यंतर नाही. आणि ज्यांना योग्यता आहे त्यांना च सुखोपभोग घेण्याचा अधिकार असणे ही गोष्ट अनिवार्य आहे. या कारणामुळे जगात आज दुःख आहे. म्हणून भाडवलशाहीचें समर्थन

करणारे लोक हि आज पार वमी आहेत. आज ना उत्रा तिचा निश्चि-
पणें लोप व्हायचा आहे.”

लोकशाही समाजवादांमध्ये प्रत्येकाला मताचा अधिकार हा समाज-
कल्याण साधण्याचें मोठे हत्यार आहे. परंतु मताच्या बळावर काम करायचें
म्हटलें तर पुष्कळ क्षेत्रांमध्ये अल्पमतवाल्याचें हित पाहिलें जात नाहीं. या
अडचणीचें लोकशाही समाजवादात निराकरण नाहीं म्हणून विनोबा म्हणतात,
“लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला एक ‘व्होट’ आहे. त्या ठिकाणी मताच्या
बळावर काम चालतें. त्यामुळें अल्पसंख्याकांच्या हिताचें रक्षण होत नाहीं.
बहुसंख्याकांचें कल्याण साधलें जातें. लोकशाही समाजवाद असा टावा
करतो की, लोकशाहीमध्ये सगळ्याचें हितरक्षण करण्याची व्यवस्था करण्या-
सारखी आहे. परंतु लोकशाहीत जे दोष घडून येतात ते दूर करण्याचा
उपाय समाजवादाच्या हातात नाहीं. जोंपयेंत अल्पसंख्याकांच्या हिताचें
रक्षण बहुसंख्याकांच्या मतावर अवलंबून असतें तोंपयेंत पूर्ण समाजवाद
प्रस्थापित होणार नाहीं.”

येथें समाजवादाचें थोडें विवेचन करणें जरूर आहे. विनोबा म्हणतात,
“साम्यवाद म्हणतो, उच्च वर्गाचा नाश केल्याशिवाय समता स्थापन करणें
शक्य होणार नाहीं. वर्गसंघर्ष आणि आज ज्याच्या हातात सत्ता आहे
त्याचा नाश याशिवाय अन्य उपाय नाहीं. येथपर्यंत हिंसेचा आश्रय घेणें
आवश्यक आहे आणि हाच तरा घर्म आहे. पण याच्यामुळें जगात
शांतीची स्थापना होणार नाहीं हें सर्वांना माहीत आहे. कारण हिंसेमुळें
प्रतिहिंसा होते-जरी हिंसेच्या साक्ष्यापणें ती काही दिवस द्याऊन ठेवणें शक्य
आहे-एवढेंच नाहीं तर यामुळें मानवतेच्या मूल्यालाच धक्का लागतो
आणि मनुष्याची प्रतिष्ठा नष्ट होते.”

म्हणून साम्ययोगाचा विचार सर्वांनी गंभीरपणें समजून घेणें जरूर आहे.
साम्ययोग म्हणजे काय हें सांगताना विनोबा म्हणतात, “साम्ययोग म्हणतो,
सर्व माणसांमध्ये एकच आत्मा समानभावे अधिष्ठित राहिला आहे. मनुष्या-
मनुष्यात काही भेद जाहे असे साम्ययोग मानीत नाहीं एवढेंच नाहीं तर
मनुष्याचा आत्मा आणि प्राणिमात्राचा आत्मा यांमध्ये हि काही मौलिक

भेद नाही. तरी पण साम्ययोग एवढे मान्य करितो की, मनुष्याचा आत्मा जितका विकसित होणे संभवनीय आहे तितका इतर प्राण्याचा नाही. अभ्यासान जरी मनुष्याच्या आत्म्याचा विकास करिता येतो तरी सर्व मनुष्याचा सारखाच विकास होत नाही. प्राणिमात्रात हि एकच आत्मा अभिवृद्धित आहे म्हणून सध्यांवर सर्व प्राणिमात्रांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करणे मनुष्याचे कर्तव्य आहे.

“साम्यवाद आणि साम्ययोग यामध्ये असा फरक आहे की, साम्यवाद आत्म्याच्या अभिन्नत्वावर विश्वास ठेवीत नाही, परंतु साम्ययोगाचा त्यावर विश्वास आहे. साम्ययोग केवळ आत्म्याच्या अभिन्नत्वावर विश्वास ठेवून थांबत नाही. तो या भेदेच्या पायावरच आपली हि पुढे पाऊल टाकतो. आणि त्या योगाने नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात क्रांतिनारक बदल घडवून आणतो.

“जेव्हा आपण एखादा मौलिक आध्यात्मिक सिद्धान्त मान्य करतो तेव्हा तो जीवनाच्या अनेक शाखामध्ये प्रवेश करून कार्य करित असतो. आमच्या स्वतःच्या बुद्धिदृष्टीचे मालक आपण नाही. तिचा मालक एकमात्र परमेश्वरच आहे. आमच्याजवळ जे काही गुण आहेत ते सर्व समाजाकरिता आहेत. म्हणून आम्हाला जी काही शक्ति मिळालेली आहे ती समाजाच्या सेवेलाच लावली पाहिजे. आपण तर आपल्या स्वतःच्या शरिराचे हि मालक नाही. आपण फक्त त्याचे विश्वस्त आहो. आमच्याजवळ जी काही संपत्ति आहे, तिचे आम्ही मालक नाही. तिचा मालक परमेश्वर. द्रुष्टीशिवाय म्हणजे विश्वस्तपणाचा विचार मान्य केला तर विचारात पूर्ण काळ घेऊन घेते. आमच्याजवळ जे काही आहे ते सर्व समाजाच्या सेवेसाठी आहे. व्यक्तिगत स्वार्थ समाजाच्या चरणी अर्पण करण्याकरिताच साधायचा आहे. साम्ययोग आणि साम्यवाद यांच्यामध्ये हा जटिल मोठा फरक आहे.”

साम्ययोगाचा सिद्धान्त मान्य केला तर तो आर्थिक क्षेत्रात वसे क्रांति कारक परिवर्तन घडवून आणतो याचे विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “जी व्यक्ति आपली पूर्ण शक्ति लावून समाजाचे काम करील तिलाच आपल्या जीवनभर निर्वाहाला प्याची जहरी आहे ती वस्तु मिळण्याचा

अधिकार राहिल. ज्या व्यक्तीला डोळे नाहीत, तरी जेवढे काम करणे शक्य आहे तेवढे तो करित असेल तर त्याला त्याचे पूर्णपणे पोषण करण्या-करिता लागणाऱ्या रस्तूवर त्याचा हक्क आहे. जो जाधळा आहे त्याने आपल्या शक्तीप्रमाणे काम केले तर ज्याला डोळे आहेत त्याच्यापेक्षा त्याच्या कामाचे प्रमाण कमी असेल, म्हणून त्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणातच त्याचे पोषण करण्याची व्यवस्था करणे हे न्यायाचे नाही. पोषण ही भौतिक वस्तु आहे, सेवा ही नैतिक वस्तु आहे नैतिक वस्तूचे मूल्य भौतिक वस्तूच्या मूल्यावरून ठरविता येणार नाही. एकादा मनुष्य बुद्धी लागला त्या चेळी त्याला बाहेर काढण्याकरिता जी दहा मिनिटे लागली असतील त्या दहा मिनिटाच्या सेवेचे मूल्य मजुरीच्या हिशोबाने मागता येईल का? आई आपल्या मुलाची, मुलगा बापाची, शिष्य गुरूची, आणि मंत्री समाजाची सेवा करतात, परंतु या सर्व सेवाकार्याची किंमत पैशाच्या हिशोबात ठरविली जात नाही. ज्या सेवेमध्ये अतः करण ओतलेले असते त्या सेवेची किंमत पैशाच्या हिशोबात कशी सांगता येईल? मुलगा आपल्या आईला जे देतो, विद्यार्थी गुरूला, त्याप्रमाणे दैतफरी जे समाजाला देतो ते अमूल्य आहे. नैतिक मूल्याप्रमाणेच आर्थिक क्षेत्रात हि धर्माची किंमत समान असली पाहिजे परंतु आज सर्व विपरीत झाले आहे. शारीरिक कामापेक्षा बौद्धिक कामाला जास्त किंमत दिली जाते. त्याला मान हि ज्यास्त दिला जातो. परंतु अशा प्रकारच्या विषमतेला कसला हि आधार नाही. साम्ययोगाचा विचार आत्म्याच्या समत्वावर आधारलेला आहे म्हणून तो आर्थिक क्षेत्रात हि कसल्या प्रकारची विषमता मान्य करित नाही. तरी सेवेच्या भूमिकेप्रमाणे सेवेच्या प्रकारात भेद होऊ शकेल. जी सेवा आई करू शकते ती मुलाच्या हातून होणार नाही, आणि जी सेवा मुलगा करू शकतो ती आईच्या हातून होणार नाही. जी सेवा मालकाच्या हातून होईल ती सेवेच्या हातून होणार नाही व जी सेवेच्या हातून होईल ती मालकाच्या हातून होणार नाही जी सेवा माऊ करू शकेल ती बहीण करू शकणार नाही, आणि जी बहीण करू शकेल ती माऊ करू शकणार नाही. याप्रमाणे व्यक्तीच्या वेगळ्या भूमिकेप्रमाणे आणि वेगळ्या शक्तीप्रमाणे प्रत्येकाच्या

सेवेत पुष्कळ वेगळेपणा असू शकते; परंतु सर्वांची काळजी सारखी च घेतली पाहिजे.

“ हाताची बोट लहानमोटी आहेत परंतु ती सर्व सारखी आहेत. एका बोटाने जे काम होतं ते काम दुसऱ्या बोटाला करता येणार नाही. म्हणून हे समजणे आवश्यक आहे की, समाजामध्ये एकाची सेवा दुसऱ्याच्या सेवेहून वेगळी असू शकेल, परंतु तिचे आर्थिक मूल्य समान असले पाहिजे.

“ आम्ही असे समजलो आहो की, साम्ययोगाच्या सिद्धान्ताप्रमाणे जगा नैतिक मूल्यात काही फरक नाही तसा च आर्थिक क्षेत्रात हि फरक असणे योग्य नाही. आपला विकास करण्याकरिता प्रत्येकाला समान संधि मिळाली पाहिजे. शिक्षणाची हि संधि सर्वांना सारखी असली पाहिजे. विद्यार्थी त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे शिक्षण मिळवू शकतो ही गोष्ट खरी, म्हणून वेतनाच्या प्रमाणात कमीजास्ती केल्यास समस्याची उत्पत्ति योग्य प्रमाणात होणार नाही. याच्यामुळे आज होत आहे त्याप्रमाणे एक क्षेत्र सोडून ज्या ठिकाणी वेतन जास्त मिळतं त्याचें आकर्षण वाढते. समान वेतनाची व्यवस्था केल्यास ही मनोवृत्ति नाहीशी होईल. आर्थिक क्षेत्रात साम्ययोगाचा परिणाम असा होईल की, प्रत्येक गाव संपूर्णपणे स्वावलंबी होऊन जाईल. अनधान्य, कापड, दूध, तूप वगैरे ज्या वस्तु जीवनाला आवश्यक आहेत त्या सर्व प्रत्येक गावात भरपूर प्रमाणात उत्पन्न केल्या जातील, आणि त्यामुळे गाव स्वावलंबी होईल. हे गाव स्वावलंबी असेल आणि ते हि गाव स्वावलंबी असेल. याप्रमाणे दोन्ही गावे स्वावलंबी झाली म्हणजे समता स्थापन होईल. जर हे गाव अपूर्ण असेल आणि ते हि अपूर्ण जसेल तर दोन्हींच्या अपूर्णतेमुळे समता स्थापन होणार नाही. ज्या वस्तूची भौतिक आवश्यकता आहे त्या सर्व वस्तूचें गावात उत्पादन होणे आवश्यक आहे. परमेश्वराने सर्वांना परिपूर्ण निर्माण केले आहे. बुद्धि आणि शक्ति कमीजास्ती असतील, परंतु परमेश्वराची व्यवस्था अशी विकेंद्रित आहे की, तीमुळे सर्वांचा च विकास होऊ शकतो. याप्रमाणे विकेंद्रित व्यास्था आर्थिक क्षेत्रात हि होणे जरूर आहे.”

राजकीय क्षेत्रात साम्ययोगाचा परिणाम सांगताना विनोबा म्हणतात,
“ साम्ययोगामुळे राजकीय क्षेत्रातल्या सध्याच्या भ्रूल्यात परिवर्तन होईल.

आम्हाला केवळ शोषणहीन समाज पाहिजे असे नाही. आम्हाला शासनहीन समाज हि पाहिजे आहे. साम्ययोगाच्या सिद्धान्ताप्रमाणे राजकीय सत्ता गावा-गावात वाटली जाईल, अर्थात् गावागावात त्याचे स्वरूप राज्य च प्रस्थापित होईल. केंद्रराज्याकडे नाममात्र सत्ता राहील आणि असे होता होता शेवटी शासनहीन समाज घडला जाईल.”

साम्ययोग सामाजिक क्षेत्रात जी क्रांति घडवून आणील तिचे वर्णन करताना विनोबा म्हणतात, “सामाजिक क्षेत्रात हि जातिभेद किंवा उच्च-नीच भेदाभेद राहणार नाही. जर कोणाच्या अर्गी व्रातणाचे गुण असतील तर त्याला योग्य असे काम दिले जाईल, पण म्हणून तो इतरापेक्षा उच्च आहे असे मानले जाणार नाही. त्याप्रमाणे च भगी किंवा चाभार वर्गरेना नीच गणले जाणार नाही, कारण त्याच्याशिवाय समाज चालणार नाही.”

साम्ययोगाने च खरी क्रांति घडून येईल असा दावा करून विनोबा म्हणतात, “याप्रमाणे नैतिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व्यवस्थेमध्ये असे परिवर्तन घडवून आणणे हे साम्ययोगाचे ध्येय आहे. याला च क्रांति म्हणता येईल. आजकाल हिंसेला च क्रांति म्हटले जाते. परंतु ज्या ठिकाणी मौलिक विषयात क्रांति होत नाही त्या ठिकाणी घरघर परिवर्तन झाले असले तरी त्याला क्रांति म्हणणे चुकीचे आहे. क्रांति तेव्हा च होईल की जेव्हा आम्ही आमच्या नैतिक जीवनात क्रांतिकारक परिवर्तन करण्यास समर्थ होऊ. माझा असा दावा आहे की, साम्ययोग हे नैतिक परिवर्तन करू शकतो कारण साम्ययोगाचा पाया आध्यात्मिक आहे आणि तो जीवनाच्या सर्व शाखामध्ये क्रांति घडवून आणतो.” अर्थात् आत्म्याची एकता मान्य केली तर च नैतिक क्षेत्रात समतेची मनोवृत्ति निर्माण होऊ शकेल नाही तर नाही. ज्या ठिकाणी नैतिक क्षेत्रात समतेची वृत्ति अकणार नाही त्या ठिकाणी जीवनाच्या इतर क्षेत्रात हि मूलभूत समता होणार नाही

साम्ययोगाची व्यापक दृष्टि वर्णन करताना विनोबा म्हणतात, “साम्य-योगाचा विचार अतःकरणात प्रथम मोह आणि समतेपासून मुक्त झाले पाहिजे असे सांगतो. मोह आणि समतेपासून मुक्त होण्याचा उपाय भूदानयज्ञ

हा आहे. मुक्त वसें होता येईल ! जमिनीची मालकी सोडून दिली म्हणजे या मुक्तीच्या साधनेला मुद्दमात होईल. भूमिदान देऊन आम्ही कोणावर वृत्ता करीत नाही. मी आणखी एक पाऊल पुढें जाऊन असें म्हणें की, एखाद्या प्रदेशात जर जमीन कमी असेल आणि लोकसंख्या जास्त असेल तर एका प्रदेशातल्या लोकाना दुसऱ्या प्रदेशात जाऊन वसती करायला मिळाली पाहिजे. त्याप्रमाणें च एका देशातल्या लोकाना दुसऱ्या देशात जाऊन वसती करायला मिळाली पाहिजे. पृथ्वीमातेचें दार सर्वांना मोठ्ठें पाहिजे. ज्यांना जेथें राहण्याची इच्छा असेल त्यांना तेथें राहता आलें पाहिजे. याप्रमाणें आम्ही जगाचे नागरिक होऊ इच्छितों. आणि सर्व प्रकारे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय भेद दूर करू इच्छितों. जमीन थोडी असो, तिचे लहान किंवा मोठे तुकडे असोत, ती सर्व परमेश्वराची देणगी आहे. आम्ही तिचे मालक होऊ घनत नाही. भारताचे रहिवासी भारताचे मालक, जर्मनीचे रहिवासी जर्मनीचे मालक, ही धारणा चुकीची आहे पृथ्वीवर जितकी हवा आहे, जितकें पाणी आहे, जितका प्रकाश आहे, जितकी भूमि आहे, ती सर्व लोकांची संपत्ति आहे. ही साम्ययोगाची व्यापक दृष्टि आहे.”

(५२) आतां सख्यमक्तीचें युग

अनादि कालापासून मानससमाजाचा विकास होत आला आहे. आत्मा अनंतगुणसंपन्न आहे. एकेका युगात आवश्यकतेनुसार आत्म्याच्या एकेक गुणाचा विकास होण्याची जहरी असते तेव्हा त्या गुणाचा विकास होतो. आणि त्या काळीं समाजामध्ये त्या गुणाचे चिंतन आणि मनन होत असतें. याप्रमाणें एका काळीं समाजात स्वच्छता या गुणाच्या विकासाची आवश्यकता होती. त्या युगात समाजामध्ये स्वच्छतेला च धर्म म्हणून मानलें गेलें. दुसऱ्या युगात कामनियमनाची आवश्यकता होती तेव्हा कामनियमन करण्याकरिता विवाहप्रथा निर्माण केली गेली. सर्व गुणाचा लोक आदर करतात हें खरें आहे. परंतु कालाप्रमाणें आणि परिस्थितीप्रमाणें समाजात ज्या गुणाच्या विकासाची विशेष आवश्यकता असेल त्या गुणाचा प्रयोग करण्याकरिता समाज उत्तुंग असतो. माणूस स्वच्छतेचा आदर करतो, कामनियमनाचा हि आदर करतो, परंतु आज समाज त्याचा विशेष विकास करण्याकरिता

उत्तुक्र नाही. ज्या गुणाचा प्रयोग किंवा त्रिकार करण्याकरिता समाज आन उत्तुक्र आहे ते कोणते आहेत? विनोद म्हणतात, आज तीन गुणांची जरूरी आहे. (१) निर्भयता, (२) समता, आणि (३) समाजनिष्ठा. समतेविषयी प्रथम जाण विचार करू. एका काळी चांगल्या उद्देशाने च वर्ग निर्माण करण्यात आले. यासंबंधी विनोद म्हणतात, “अग्नी व्यवस्था होती की, प्रत्येकजण आपआपल्या योग्यतेनुसार शिक्षण मिळवू शके. त्या काळी मनुष्याची योग्यता पाहिली जाई. त्या काळच्या लोकाना वाटलं की, ज्याची बुद्धि कमी आहे त्यांना गिहिका वाचण्याची काय जरूरी आहे? ते जर भ्रमाच्या कामात लागतील तर चांगलं होईल. त्यांना जर बुद्धीचं काम दिलं तर त्यांच्या हातून बुद्धीचं काम होणार नाही आणि भ्रमाचं हि काम होणार नाही.” म्हणून अग्नी किंवा वर्ग निर्माण करण्यात आले. कोणावर राज्य करण्याचा, देशाचं रक्षण करण्याचा भार दाखण्यात आला, कोणावर व्यापार व्यवहार करण्याचं काम सोंपविण्यात आलं, आणि कोणाला शरीरभ्रमाचं काम देण्यात आलं. वेगवेगळ्या वर्गांची सेवा करण्याचं काम आणरी एका वर्गाकडे दिलं गेलं. आता आपल्याला वाटतं की जातिभेद उत्पन्न करण्याचा उद्देश चांगला नव्हता. पण तें बरोबर नाही. कोणत्या वाईट उद्देशाने जाति किंवा वर्ग याची स्थापना झाली नाही. विनोद म्हणतात, “गुढे असमता वाढली आणि लोकाना वाटलं की, प्रत्येकाची हि योग्यता वाढविता येणं शक्य आहे. ज्या काळी विज्ञान वाढलं नव्हतं त्या काळी जाति उदयास आल्या. परंतु जेव्हा विज्ञानाचा विकास होऊ लागला तेव्हापासून वाढू लागलं की, विज्ञानाच्या साहाय्याने सर्व माणसाचा समान विकास होऊ शकतो. म्हणून जातिवर्णाचं आता कारण उरलं नाही.” समाजात असमतामूलक आणि समतेला अडथळा आणणाऱ्या ज्या ज्या व्यवस्था होत्या किंवा निर्माण केल्या होत्या त्यासंबंधी हि ही च स्थिति आहे. अर्थात् आजच्या विज्ञानाच्या युगांत ही असम व्यवस्था राखण्याचं काही कारण नाही. म्हणून आज समाजात समतेची तीव्र भूक जागृत झाली आहे. समतेच्या विरोधी असलेली कोणती हि गोष्ट समाजाला चांगली वाटत नाही. समाजात समता आणण्या-

कारंता जी काहीं चळवळ असेल तिच्यात च सामान्य लोकाना उत्साह वाटतो; कारण ही च आजच्या काळाची मागणी आहे.

आज समतेचें युग आलें आहे म्हणून समाजात, वर्गांमार्गात, व्यक्तिव्यक्तींत जें प्रेम, श्रद्धा आणि भक्ति होती त्या भूमिर्भूत कातिकारक परिवर्तन होण्या-शिवाय गत्यतर नाहीं. एकमेकात जसा संबंध वाढेल तसे च एकमेकात प्रेम, भक्ति आणि श्रद्धा हि वाढेल. एकाेकाशी संपर्क येण्याच्या भूमिकेत च कातिकारक परिवर्तन होत आहे. म्हणून प्रेम, श्रद्धा आणि भक्ति याच्या स्वभावा-त च कातिकारक परक झाला आहे. समतेच्या युगात भक्तीचा प्रकार असतो. 'सख्यभक्ति' शास्त्रांमध्ये पाच प्रकारचे प्रेमभावा अथवा भक्तिभाव याविषयी वर्णन आहे. शास्त्र म्हणतें, भक्तिभावा पाच प्रकारचा आहे. जसा-शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य आणि मधुर. ऋषिमुनींचा भाव होता शात भाव. 'स्वानंदभावे परितुष्टः' 'आत्मन्येवात्मना तुष्टः' हा त्यांचा भाव होता. आईचा आपल्या मुलाविषयी जो भाव असतो तो वात्सल्य भाव. जसा श्रीकृष्णाविषयी यशोदेचा. मधुरभाव असतो तो जसा गोपींचा भाव. दास्यभाव असतो तो जसा आपल्या धन्याकरिता सेवकाचा भाव. रामा-विषयी हनुमताचा भाव होता तो दास्यभाव. भावाविषयी भावाला वाटणारें प्रेम, मित्राला मित्राविषयी वाटणारें प्रेम हा सख्यभाव. श्रीकृष्णाविषयी अर्जुनाची जी भक्ति, श्रद्धा वा प्रेम होतें ती सख्यभक्ति. एक व्यक्ति दुसऱ्या व्यक्तीकडे ज्या भावनेने पाहते, दुसरी व्यक्ति हि तिच्याकडे त्या च भावनेने पाहते. जो ज्या दृष्टीने पाहतो त्याचा भाव हि तसा च, आणि ज्याचा जसा भाव तसा च तो स्वतः हि.

'यो यः श्रद्धः स एव सः।' ज्याची जशी श्रद्धा तसा च तो असतो. आज समतेचें युग आहे. याचें विस्तारपूर्वक विवरण करून ते म्हणतात, "अर्जुन आणि भगवान् श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये सख्यभक्तीची भूमिका होती. एक दुसऱ्याच्या बरोबर या भावनेने च दोघेजण काम करीत असत. श्रीकृष्ण ज्ञानार्थे भाडार होता. अर्जुनाचें ज्ञान मर्यादित होते. तो पराक्रमी होता खरा, परंतु त्याची शक्ति परिमित होती. श्रीकृष्णाची शक्ति अमर्याद होती परंतु त्या दोघामध्ये सख्यता होती च मित्रत्व होतें. दोघामधला संनध

समतेचा होता. श्रीकृष्णानिपयी अर्जुनाच्या मनात आदर होता, श्रद्धा होती; पण तिचे मूळ समताच होतं. यापूर्वी एक युग असें होतं की, ते दास्यभक्तीचं होतं. त्या युगात स्वामी आणि सेवक असा भाव होता. स्वामी आणि सेवक यांच्या मनात एकमेकानिपयी प्रेम होतं. परंतु स्वामी सेवकाचें पालनपोषण करी आणि सेवक धन्याची भक्ति करी. हे हनुमानाचें युग होतं. हनुमान रामावर जी भक्ति करीत होता ती भक्ति दास्यभक्ति होती. आज जगामध्ये सख्यभक्तीची भूक विशेष आहे. याचा अर्थ असा नाही की, जो गृज्य पुरुष आहे त्याच्यावर भक्ति असणार नाही परंतु भक्तीच्या बरोबर समतेचा सप्रथ राहील. जेव्हा युद्ध सुरू झाले तेव्हा अर्जुनाने श्रीकृष्णाला विचारलं की, “तुम्ही, मला साहाय्य कराल ना? तुम्ही माझे सारथी व्हा आणि माझ्या घोड्याची हेतरेख करा.” याप्रमाणे अर्जुनाने आपल्या परमपूज्य ध्येत्तीला घोड्याची सेवा करायचें काम दिले मित्रत्याचा सप्रथ होता म्हणूनच तो असें करू शकला.

“हनुमानाच्या काळी सम्राजाची पदना अशी होती की, बलवान् व्यक्ति स्वामी होत असे आणि सेवापरायण व्यक्ति दास होत असे. प्रभु आणि दास यांच्यामध्ये प्रेम हातें, आदर होता. फोणत्या हि तन्हेचा त्रिवाद नव्हता. परंतु त्या युगात विकासाची मर्यादा एवढीच झाली होती.” श्रीरामचंद्र राजाराम होते, परंतु श्रीकृष्ण राजाकृष्ण नव्हता. तो गोपाल कृष्ण होता. भाऊ हि होता. सध्याच्या युगात एकमेकाबद्दल किती हि प्रेम असो, तरी प्रभु आणि सेवक असा सप्रथ मानला जाणार नाही. आज स्वामी आणि सेवक याचे सप्रथ चांगले असू शकतील, परंतु आजच्या युगाची मागणी सख्यभक्ति आहे. स्वामी सेवक सप्रथ आजच्या युगाला चालणारा नाही

“म्हणून मी जेव्हा दान मागतो तेव्हा असें म्हणत नाही की, ‘आपण मोठे, आपण स्वामी, आपण मालक आम्हाला दान द्या. आम्ही तुमची सेवा करू. आम्ही तुमच्याशी कृतज्ञ राहू.’ मी तर मागतो की, तुम्ही आम्ही भाऊ भाऊ आहोत. मला माझी वाटणी द्या तुमचा माझा भाग सारखा आहे. दानाचा अर्थ आहे स्वमविभाजन. समान वाटणी हा शक्रराचार्यांचा अर्थ आहे. म्हणून जर कोणी शंभर एकरातून दोन एकर

दान देऊ लागला तर तें मी घेत नाही. जर मी सेवकाच्या मनोवृत्तीनें मागत जसतों तर दोन एकर हि मी घेतले असते आणि त्याला नमस्कार केला असता, त्याच्याशीं कृतज्ञ राहिलां असतों आणि त्याचे आभार मानले असते. परंतु आज मी मित्रत्वाच्या नात्यानें जमीन मागत आहे. आजची समाजरचना सख्य्या भाग्याला च मानते. आज गुरुशिष्य एकमेकाचे मित्र असतात. एकमेकामध्ये प्रेम असेल. गुरु शिष्याला शिकवील आणि शिष्य हि गुरूला शिकवील. त्याच्याजवळ जें असेल तें तो दुसऱ्याला देईल. दोघे हि एकमेकाचे उपकार मानतील. याप्रमाणे समतेचा संबंध मान्य करून गुरु-शिष्य राहतील, मालक-मजूर राहतील, आणि स्वामी-सेवक राहतील.

“ एक समय असा होता कीं, पत्नी पतीला देव मानीत असे आणि आपल्याला दासी मानीत असे. तो काळ काहीं चाईट नव्हता. परंतु आज आम्ही एक पाऊल पुढें गेलों आहोंत. वर्तमानयुगात पत्नी पतिव्रता असेल आणि पति पत्नीव्रत वेईल. एक दुसऱ्याला देवता मानील. ज्याची योग्यता जास्त तो आदरणीय होईल. जर पतीची योग्यता जास्त असेल तर पत्नी त्याच्यावर श्रद्धा ठेवील. आणि पत्नीची योग्यता जास्त असेल तर पति तिच्यावर श्रद्धा ठेवील परंतु दोघाचा संबंध समान भावाचा असेल. याला च मी सख्यभक्तीचें युग म्हणतों.” सध्याच्या युगात ह्या परिवर्तनाचे लक्षण आणखी एक दोन कुटुंबांतल्या सगळ्यांच्या क्षेत्रात दिसून येतें. पूर्वीं वगाली कुटुंबात लहान भावजयीला मुलीचे ठिकारणीं समजत आणि भावजय वडील दिराला पित्याप्रमाणें मानीत असे आणि त्याप्रमाणें च एकमेकाना सनोधीत. आजच्या चालीप्रमाणें भावजय वडील दिराला दादा म्हणून हाक मारू लागली आहे आणि वडील दीर आपल्या भावजयीला तिच्या नावानें हाक मारतो. एकमेकामध्ये श्रद्धा आणि भक्तीचा भाव नाही. तरी तिनें आज सख्यभक्तीत रुपांतर झालें आहे. आज गुजराथी कुटुंबात मुलगा पित्याला नावानें हाक मारतो. वडिलाचें नाव जर मनुमाई असेल तर मुलगा त्याला मनुमाई या नावानें च संबोधतो. यावरून येथे पितापुत्रातला संबंध कमी झाला आहे असें नाही. फाळ बदलल्यामुळें हा एवढा बदल झालेला आहे.

विनोबा आणगी म्हणतात: “युगाच्या मागणीप्रमाणे आपल्याला समाजगचना केली पाहिजे. आज आम्ही हे समजणे जरूर आहे की, पूर्वीच्या युगात जे मूल्य होते ते आता टिकून राहणार नाही. तुळशी-रामायणाच्या काळी ज्यांचे जे मूल्य होते ते आजच्या काळी मूल्य असणार नाही. त्या काळी घातण श्रेष्ठ होते; परंतु वर्तमानकाळी घातण श्रेष्ठ आहेत असे मानले जाणार नाही. जे चांगले असतील तेच श्रेष्ठ गणले जातील, परंतु सगळे समतेचाच असेल.

“सध्याच्या काळी कारखान्यामध्ये मालक आणि मजूर असतील. एकाची बुद्धि अधिक आहे, दुसऱ्याची शारीरिक शक्ति जास्त आहे. तुम्ही मालक आणि आम्ही तुमचे चार हा सगळे बापुढे चालणार नाही. आता तर दोघे हि भागीदार होतील. बौद्धिक कामाकरिता मालकाला जे वेतन मिळेल त्याच प्रमाणात शारीरिक कामाकरिता मजुराला हि वेतन मिळेल. वेतन सारखेच असेल, परंतु ज्याची योग्यता जास्त तो जादरणीय होईल. एक दुसऱ्याचा मित्र असेल, साथी असेल.

“वर्तमानयुगात भावाभावाचे, गुरुशिष्याचे, पतिपत्नीचे सगळे नवीन प्रकारचे असतील. त्यात नवीन गोडी आहे. पूर्वीच्या युगात परस्पराच्या या सगळ्यात एक गोडी होती. परंतु ती आता विरूत होऊन गेली आहे. पतिराज भिषकून गेले असले तरी त्याला देवता मानले जात असे आणि पत्नी सार्ध्या असली तरी तिला मान नसे. अशी परिस्थिति नवीन युगात चालणार नाही.

“आज जर स्वतः रामचंद्र पृथ्यावर जाले आणि ते राजाराम होण्याची इच्छा करू लागले तर ती गोष्ट आम्ही मान्य करणार नाही. म. गांधी असले तरी त्यांना आम्ही राजा गांधी करणार नाही, ते म. गांधीच राहतील. पूर्वीच्या काळी चांगले राजे होऊन गेले. पण त्यापेक्षा ज्यास्त राजे वाईट होते. पूर्वी प्रजेचा विकास मर्यादित होता. परंतु आज काळ पुढे गेला आहे. जी व्यक्ति बदललेल्या कालाप्रमाणे वागायला शिकणार नाही ती व्यक्ति हार खाईल, मार हि खाईल. प्रवाहात पडल्यानंतर माणूस जरी स्वस्थ बसला तरी प्रवाहच त्याला आपल्याबरोबर घेऊन जातो.

परंतु तो प्रवाहाच्या उलट जाण्याची सटपट करू लागला तर काहीं थोडा व्यायाम होईल सारा, पण तो पुढें जाऊ शकणार नाही.

“सनुष्य केवढा हि मोठा असो परंतु त्याला पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळणार नाही, त्याचा पूर्वीचा थाट चालणार नाही. माझ्याजवळ त्याचें उदाहरण आहे. परशुराम केवढा मोठा महापुरुष होता ! त्याची कीर्ति हि मोठी होती. त्यानें एकरीस वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. तो अजतार होता. पण रामचंद्र आल्यानंतर परशुरामानें ओळखून घेणें जरूर होतें कीं, हा नवीन अवतार आहे. त्यानें तें ओळखलें नाहीं, आणि तो रामाशीं लढावला उभा राहिला. त्यात त्याचा पराजय झाला परशुरामाप्रमाणे शक्तिशाली पुरुष काळाच्या विरुद्ध जाऊ लागला तेव्हा तो टिगू शकला नाहीं. तेव्हा दुसरा कोण कसा टिगू शकेल ? पूर्वीची चाल किती हि चांगली असो, ती नवीन काळात उपयोगी पडणार नाहीं.

“आज कार्यकर्त्यांच्या बरोबर चोलत होतो तेव्हा मी त्यांना म्हणालों, मी जेव्हा हें मागतों तेव्हा तो काहीं टेंवत म्हणून मागत नाहीं. मी तर विचार समजानून देत असतो कीं जमीन, संपत्ति आणि उत्पादनाची साधनें यावर सर्वांचा समान अधिकार आहे. युगाची मागणी जी व्यक्ति सांगू लागते, तिला लोक उद्वट समजतात. जर त्याला आपण उद्वट मानलें तर तो उद्वट दिसेल, परंतु काळाची भूक ओळखून घेतली तर जे मागायला येतील ते नम्रतेनें मागतील आणि लहान मोठ्यावर भेदा टेवतील. आईबापाचे मुलाशीं जे संघर्ष असतात त्यांपर्यां बोलताना विनोदा म्हणतात, “लोक म्हणतात कीं, आजकाल मुलें आईबापाचें ऐकत नाहींत, परंतु मूल पालण्यापासून आईवर पूर्ण भेदा टेवून च चालत असतें. आईनें सांगितलें कीं हा ‘चादोरा’ आहे, तर मूल तो चादोरा च आहे असें मानतें. तो असें म्हणत नाहीं कीं, तो गरोरार चादोरा च आहे कीं नाहीं याचे मी संशोधन करून पाहतों. मग मी तो चादोरा आहे असें म्हणून. मुलाची एवढी भेदा असून हि लोक म्हणतात कीं, मुलें ऐकत नाहींत ! मी तर असें म्हणतो कीं, आईबाप कालाचा ओष समजत नाहींत. आईबापांनीं मुलांच्याशीं समानतेचा संश्र्म ठेवून चालाये आणि समतेच्या पायावर च प्रेम कराये. आपण यदील म्हणून त्यांना दुरूम करूं नये. सारा

द्यावा, आजा करू नये, आणि मारू हि नये. पृथ्वी आर्ह्याप मुगला मारीत असत. मनात प्रेम ठेवून च मारीत असत. तें आता चालणार नाही. या युगात आर्हं म्हणेल, 'मी तुझ बासन करणार नाही, मी मला च दड करीन, मी उपाशी राहीन.'

“प्रत्येकाची आपली आपली काही विशेषता असते. मजुराची बुद्धि कमी असली तरी त्याच्या हृदयातली भावना मोठी असू शकते. कोणा-करिता ते जीव द्यायला हि तयार होतील. आमची बुद्धि मोठी असेल पण देह दुर्बल आहे, प्रत्येकामध्ये बाही ना काही दुर्बलता असते तसे च काही वैशिष्ट्य हि असतें, म्हणून समतेच्या पायावर च एकमेकामध्ये प्रेम असावें.”

या दृष्टीने जर भूदान यज्ञाकडे पाहिलें तर ती युगाची मागणी आहे ही गोष्ट सहज समजून येईल. जर ती युगाची मागणी नसती तर गरिबापर्यंत लोकानी दान दिलें नसतें आणि श्रीमंत लोकांनी विनोदाना उपद्रव दिला असता, त्याच्या मार्गात विघ्न आणली असती. म्हणून विनोदा यासबधी म्हणतात, “हे नवे विचार मी माझ्या थेलीतून बाहेर काढलेले नाहीत. कालाच्या प्रगडातून च मी ते घेतले आहेत. या विचाराचा प्रसार करायचा आहे ही दृष्टि ठेवून काम करा. कोठा पूर्ण करण्याचे दृष्टीने करू नका. केवळ कोठा पूर्ण करून चालणार नाही जेव्हा तुम्ही सामान्य लोकाना हा विचार समजावून देऊ शकाल, स्वल्पभक्तीचे युग आहे हें त्यांना पटवाल, तेव्हा च आपलें काम यशस्वी झालें असें मला याटेल.”

(५३) साम्याचें स्वरूप

सध्याची समाजरचना निसर्गाला सोडून आहे विनोदा म्हणतात की, तें सधटन नाही, विघटन आहे यातला सर्वांत मोठा दोष भयंकर विषमता हा आहे. ही विषमता दूर करून समाजात समता स्थापन केली पाहिजे. ती समता कशा प्रकारची असेल ? विनोदा म्हणतात, “आम्हाला नवीन रचना करावची आहे, त्याकरिता हाताच्या पाच बोटापासून आपल्याला शिकले पाहिजे. हीं बोटे सर्व अगदी समान असत नाहीत परंतु अगदी च असमान हि असत नाहीत. प्रत्येक बोट वेगळे असतें परंतु दुसऱ्या बोटान्या साह्याने तें काम करू शकतें. या पायावर च आपल्याला समाजरचना

करायपाची आहे. म्हणजे नवीन समाजात अत्यंत असमता असणार नाही आणि अत्यंत समता हि असणार नाही. या समाजात प्रत्येक व्यक्तीला वेगळे वेगळे व्यक्तिमत्त्व राहील. प्रत्येकाच्या व्यक्तित्वाचा विकास होईल, आणि प्रत्येकजण दुसऱ्याशी सहकारितेने काम करील, हे समजून देण्याकरिता मी दारोदार फिरत आहे. समाजात समता स्थापन करताना आपल्याला विवेकानें चालतें पाहिजे, तरच आपण आपल्या हाताच्या पाच बोटाकडून शिक्कें असें होईल.” विनोबांनी एक उदाहरण देउन ही गोष्ट समजावून दिली आहे. आई आपल्या मुलाला गणितातें दिशोब कसून काही साररें खायला देत नाही. सर्वांत सहान मुलाला पक्कं दूध देते, त्याच्यापेक्षा मोठ्याला थोडें दूध, थोडी भातभाकरी देते, आणि सर्वांत मोठ्याला पक्कं भात भाकरी देते. हीच विवेकयुक्त समता आहे अहिंसेच्या मार्गात अशीच समता असते. दुसऱ्या देशामध्ये हिंसेनें जी समता स्थापन करण्याची सटपट करण्यात आली ती सफल झाली नाही. विनोबा म्हणतात, “अशा प्रकारें त्याची भूक भागविण्याची आणि त्याच्या पंचेंद्रियाच्या शक्तीचा विकास करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. ज्या ठिकाणी हिंसेच्या द्वारा समता स्थापन करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी सर्वांना एकाच सान्यात घालून पाडण्यात आलें आहे. आम्ही अशा प्रकारें सर्वांना एकाच सान्यात घालणें बेव्हा हि पसत करीत नाही आम्ही विवेकानेंच समता आणू इच्छितों. आध्यात्मिक समता स्थापन करणें हें आमचें ध्येय आहे” मालकीच्या मोहाचा त्याग करणें हा आध्यात्मिक समतेचा पाया आहे. ही माझी जमीन, हें माझें घर, हें माझें शेत, असला मोह सोडून दिला पाहिजे. हें जें सारें माझें आहे तें सर्वांच्या सेवेकरिता आहे. मी त्याचा पक्कं रक्षक आहे, मी केवळ ट्रस्टी आहे, अशा तऱ्हेचा विचार समाजात स्थापन झाला पाहिजे. तेव्हाच आम्ही आमचे ध्येय गाठलें असें होईल आपल्याजवळ जेवढी संपत्ति आहे तेवढी सगळ्यांना जर पुरेशी नसेल तर सर्वांनीच ती थोडी थोडी कमी घेतली पाहिजे. एका रीतीनें पाट भगें, आठ माणस आहेत. परंतु सहाच भाकऱ्या आहेत. एकाला तीन दिल्या, दुसऱ्याला दोन दिल्या आणि उरलेली एक सहा जणात वाटून दिली असें आता चालायचें नाही. या व्यवस्थेंत बदल केला पाहिजे. सगळ्यांनीच थोडें कमी खायचें कच्चल

वेडे पाहिजे आणि वार्णा पाउण राटीपेक्षा व्यास्ती घेता उपयोगी नाही. अशा तऱ्हेची समतेची मनोवृत्ति लोकामध्ये यायग पाहिजे यासमर्फी विनोबांनी एक दृष्टान्त दिला आहे “एक तामीळ साधू एका अगदी टाचण्या झोपडीत राहत असे. रात्री बाहेर निजत असे एके दिवशी पाउस पडल्यामुळे तो उठून झोपडीत जाऊन निवला इतक्यात कोणी तरी माहेरून दार ठोठाविले साधू म्हणाला, ‘ये चुवा आत घरामध्ये निजायला एका-पुरती च जागा आहे, परंतु आपण दोघे बसू शकतो’ असे म्हणून त्याने त्याला आत घेतले आणि दावेजण बसू राहिले. इतक्यात तिसरा एकजण दारावर रडरड करू लागला साधू म्हणाला, ‘एकाला निजण्यापुरती जागा आहे, पण दोघजण बसू शकतो परंतु उभे राहिले तर तिघांची हि सोय होईल, तेव्हा आत ये आपण तिघे हि जण उभे राहू त्याला हि त्याने आत घेतले आणि तिघे हि जण उभे राहिले” भारतामध्ये समतेचा हा आदर्श टेंवून समाजरचना वेळी पाहिजे या प्रसंगी रुमी मतनशी याची एक गोष्ट आठवते एक मुफी साधू हाता तो त्याच्या भावाच्या घरी गेला आणि त्याने त्याच्या दरवाज्यावर ठोठावले भाऊ घरात होता त्याने आतून विचारले, काण आहे? मुफी म्हणाला, ‘मी जाई’ भावाने उत्तर दिले, निघून जा माझ्या टेबलावर दोघांच्या जेवणाची सोय नाही तेव्हा त्या मुफी भावाला मगात पार दुसऱ्या वाटेने आणि त्याला निघून जाणे भाग पडले परंतु त्या दुसऱ्याने त्याचे अत करण जळू लागले तेव्हा तो भयाने आणि श्रद्धेने परत आला आणि पुन्हा त्याने दार ठोठावले जातून पुन्हा शब्द आला, कोण आहे? मुफीने उत्तर दिले, तुझा आवडता तू च आला आहे (Thou beloved thou) तेव्हा दरवाजा उघडला आणि भाऊ म्हणाला, Since thou art I, come in there is no room for two I's in this room (तू जेव्हा माझ्याशी एक होशील, तुझे मीपण जेव्हा नाहीसे होईल, तेव्हा आत ये, कारण माझ्या घरी दोन ‘मी’ना जागा नाही)

(५४) स्मशान-शांति

एके ठिकाणी जसा आक्षेप घेतला गेला जाई की, ज्या ठिकाणी शांति नादत होती त्या ठिकाणी विनोबांच्या आदोलनामुळे स्थानिक लोकात

भूमीची भूक उत्पन्न झाली आहे. त्यामुळे अशातता होण्याचा सभ्य दिसत आहे. त्याविषयी विनोबा म्हणतात की, “ही शांति स्मशानशांततेसारखी आहे. असल्या शांतीपेक्षा कसली हि अशातता निर्माण झाली तर ती मी सहन करून घेईन कारण जनता निद्रित असण्यापेक्षा ती जागृत होणे अधिक श्रेयस्कर आहे.”

(५५) विफलतेची प्रतिक्रिया

भूदान यशाची चळवळ जर यशस्वी झाली नाही तर सामान्य लोकांवर आणि भूमिहीनांवर त्याची कशी प्रतिक्रिया होईल याविषयी अनेक लोक चिंता व्यक्त करीत आहेत आणि चर्चा करण्याचा हि त्याचा आग्रह आहे. परंतु आता च याविषयी चर्चा करीत असण्यात काही फायदा नाही, उलट नुकसान च होईल. हट निश्चास ठेवून अत्यंत निघेने, एकाप्र चित्त करून शांतीच्या कार्याला लागले पाहिजे. नाही तर चळवळीचे पूर्ण फल मिळणार नाही. चळवळ यशस्वी होणार नाही की काय अशी चिंता आणि चर्चा करीत असण्यामुळे तिची प्रतिक्रिया होते. ती शक्ति क्षीण करणारी आहे, घातक आहे काही असो, यासंबंधी एरंडे मात्र म्हटले पाहिजे की, ज्या अर्थी या चळवळीचा उद्देश शांतीच्या मार्गाने मनुष्याच्या अंतःकरणात होणाऱ्या निषेधी प्रेम जागृत करणे आणि कुटुंबाच्या मनोवृत्तीचा विस्तार करणे हा आहे त्या अर्थी हे कार्य काही थोड्या प्रमाणात का होईना जर सिद्धीस गेले तर तिचे फल आणि प्रतिक्रिया चांगली च होईल. गीतेच्या भाषेत सांगायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, या महान् धर्मकार्याचा नुसता आरंभ देखील विफल होणार नाही. ‘जोडा स्वल्प हि हा धर्म तारी मोठ्या भयातुनी.’ अल्प प्रमाणात हि हा धर्म अनुसरल्यास त्याच्यामुळे महाभयापासून रक्षण होईल.

परंतु ही चळवळ अयशस्वी झाली तर स्वतः विनोबांच्यावर तिची प्रतिक्रिया कशी होईल यासंबंधी विवेचन करणे जरूर आहे. चौकस लोक म्हणून म्हणून विनोबांना प्रश्न करतात की, भूदान यज्ञ जर पूर्णपणे सगळ झाला नाही तर तुम्ही काय कराल ? माला विनोबांनी एका दोन वळा असे

उत्तर दिशे आढे र्ही, त्यामुळे ते सत्याग्रह करतील असा आभास उत्पन्न व्हावा. या धारतीत विनोबा ज्या सत्याग्रहाचा अवलंब करतील त्याचें स्वरूप वशा प्रकारचें असेल हे समजून घेणें जरूर आहे. हा सत्याग्रह वशा प्रकारचा जमेल याबाबत विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “जर धीमताचें अतःकरण द्रवले नाही तर मी आणण्या एव पाऊल पुढें टाकीत जाईन. आज मी जें काही करीत आहे त्यापेक्षा थोडें दि पुढें सरकायचें नाही अशा प्रकारचें बंधन मला मर्यादा मी घातून घेतलेली नाही. असल्या बंधनावर माझा विश्वास हि नाही. आमच्याजवळ प्रेमाची शक्ति असली पाहिजे. आहें आपल्या मुद्रापरिता विती हि त्याम बेल असला तरी जेव्हा मुलगा वारंट मार्गाला लागतो, त्यामुळे तिला जेव्हा दुःख होतें, तेव्हा ती काय करते? तेव्हा ती सत्याग्रह करते. ती उपाशी हि राहते आणि मुलाला समजावून हि देते. दुसऱ्याला दु रा कायचें नाही, स्वतः दुःख सहन करीत दुसऱ्याला समजावून सांगायचें, याचें च नाव सत्याग्रह.” परंतु आजकाल चहूयडे सत्याग्रहाच्या नावावर ज्या काही लहानमोठ्या गोष्टी करण्यात येत असतात तो सत्याग्रह नाही. सत्याग्रहाचें नाव ऐकता च लोकांच्या मनात हा चुकीचा सत्याग्रह उभा राहतो असल्या सत्याग्रहाची प्रतिमिया चांगली होत नाही. ज्यांना उद्देशून सत्याग्रह करण्यात येतो त्याच्या मनात प्रेमभाव उत्पन्न होण्याऐवजी विरोधाची भावना च उत्पन्न होते. यासंबंधी विनोबा म्हणतात, “सत्याग्रहाचा प्रश्न उभा करून मी कोणाला भय दाखवीत नाही. मला माहीत आहे की, सत्याग्रहाचा ‘दुरुपयोग’ होऊ शकतो आणि आजकाल सर्व ठिकाणी तो तसा होत आहे. परंतु मला विश्वास आहे की, आग्रह-पूर्वक सत्याचें आचरण केलें तर त्यामुळे सभोवतालच्या सर्वांचें हृदय द्रवेल; यावरिता जो काही त्याम करावा लागेल तो करायला तयार होणें याचे नाव सत्याग्रह, आणि माझा असा हि विश्वास आहे की, पृथ्वीवर असा एक जरी सत्याग्रही असेल तरी त्याचा प्रभाव सान्या जगावर पडेल आणि सर्व जगाचें अत करण विरघळून जाईल, परंतु त्याच्या मनात सर्व जगावर प्रेम असलें पाहिजे.”

ज्या उपवासाच्या योगानें सगळ्यांच्या हृदयात प्रेमभाव उत्पन्न होईल तो च सारा उपवास. परंतु व्यावृत्त विपरीत प्रतिमिया उत्पन्न होईल, द्वेष

आणि विरोध वाढेल तो उपवास चुकीचा. ज्यांना उद्देशून उपवास केला असेल त्याला वाटलं पारिजे की, आपली चूक झाली आहे म्हणून. सत्याग्रहाची गोष्ट ऐकून कोणाला हि भय वाटण्याचे कारण नाही. ते म्हणतात, "मी माझा विचार स्पष्ट करण्याकरिता च सत्याग्रहाचा उद्देश्य करीत असतो आणि माझं असं हि मत आहे की, मी जें काम गेलीं दोन वर्षे करीत आहे तो एक प्रकारचा सत्याग्रह च आहे. सत्याग्रहाचा मी अभ्यास केला आहे म्हणून सत्याग्रह म्हणजे काय हें मी थोडेंबहुत जाणतो. सत्याग्रहाचा अर्थ असा नाही की कोणती एखादी गोष्ट कोणाच्या विरुद्ध करायची. हा च काय तो सत्याग्रह असे नाही. म्हणून पायीं पायीं पिहन गावागावात लोकाना विचार समजावून देऊन जमीन गोळा करणे हें माझें जें कार्य चाललें आहे तो सर्वा सत्याग्रह च आहे.

(५६) उग्र सत्याग्रह

कित्येकाना वाटतं की, जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अहिंसक चळवळ करायची असेल तर स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता ज्या प्रकारचा सत्याग्रह करण्यात आला तसला सत्याग्रह जमीन मालकाच्या विरुद्ध करायला काय हरकत आहे ! अशी भिक्षा मागण्याच्या चळवळीनं कांति होणें शक्य नाही. त्याच्या या म्हणण्याला आमचें उत्तर असें की, स्वातंत्र्य आंदोलनात इंग्रज सरकारविरुद्ध जो सत्याग्रह करण्यात आला तो उग्र सत्याग्रह होता. परंतु पूर्वी जें विवेचन केलें आहे त्यावरून हें स्पष्ट होईल की, बाह्य शक्तीचा मान उपयोग न करिता कोणाच्या विरुद्ध काहीं करायचें याला च मात्र सत्याग्रह म्हणायचें असें नाही. दुसऱ्या तऱ्हेचा सत्याग्रह करिता येईल. कोणत्या कामात कोणत्या परिस्थितीत कसल्या प्रकारचा सत्याग्रह करायला पाहिजे याचा विचार करणें जरूर आहे. स्वराज्य किंवा स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता इंग्रज सरकारच्या विरुद्ध सत्याग्रह करण्यात आला होता. म. गार्धीच्या आधीपासून स्वराज्य म्हणजे स्वातंत्र्य हें च काँग्रेसचें ध्येय होतें. पारतंत्र्याची वेडी तोडून टाकून स्वातंत्र्य मिळविलें पाहिजे हा विचार लोकाना नवीन नव्हता. अपात या घातकीत विचारकांति करण्याची आवश्यकता नव्हती. प्रश्न एवढा च होता की, कोणता मार्ग अवलंबून केला तर स्वातंत्र्य ताबडतोब मिळेल.

म्हणून या क्षेत्रात तगत्या प्रकारचा सत्याग्रह उपयोगी होता हे महज समजून येईल. परंतु भारतातल्या जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता नवीन विचार समाजात जागृत करण्याची जरूरी आहे. व्यक्तिगत संपत्तीच्या समजुतीवर सध्याचा समाज उभारलेला आहे. याच्याविरुद्ध विचार जनमानसात प्रस्थापित करायचा आहे. जमीन देवाची. जमिनीवर सर्गाचा सारग्राह्य. एवढेच नाही, आमचे जे नाही आहे, जगात जी संपत्ति आहे, ती सर्व परमेश्वराची. म्हणून सर्वच परमेश्वराला अर्थात समाजाला अर्पण करून उरलेले थोडे प्रसाद-रूप म्हणून सेवन करायचे. अशा प्रकारचा क्रांतिकारक विचार समाजात प्रस्थापित करायचा असल तर कोणत्या हि तऱ्हेचा उग्र सत्याग्रह अगदी निरूपयोगी आहे. अर्थात जर प्रथमपासूनच जमीनमालकाच्या विरुद्ध अथवा श्रीमतांच्या विरुद्ध उग्र सत्याग्रहाचा अवलंब घेला असता तर ती जबरदस्ती माज झाली असती. त्यामुळे विचार प्रचार झाला नसता आणि तो विचार प्रस्थापित झाला नसता. उलट समाजात एव विपरीत भावना उत्पन्न झाली असती. दुसरा कोणता हि लाभ झाला नसता. सध्या जो मार्ग अवलंबिलेला आहे तो एक प्रकारचा सत्याग्रहच आहे. सध्याचा मार्ग पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही तरी हा क्रांतिकारक विचार समाजात सर्वत्र पसरला जात आहे यात संशय नाही. हा विचार जनमानसात दृढ झाल्यानंतर कार्याची पूर्तता करण्याकरिता दुसऱ्या तऱ्हेचा सत्याग्रह हि करिता येईल. तरी तो कोणत्या हि प्रकारचा उग्र सत्याग्रह असणार नाही.

(५७) सौम्य, सौम्यतर आणि सौम्यतम सत्याग्रह

ही गोष्ट पूर्वीच सांगितलेली आहे की, भूदान-यज्ञात उग्र सत्याग्रहाला स्थान नाही. आणि आता जे केले जात आहे म्हणजे पायी पायी फिरणे, गावोगावी जाऊन विचार समजावून सांगणे आणि प्रेमपूर्वक भूमिदान मागणे, हा हि एक सत्याग्रहच आहे. तो सौम्य सत्याग्रह आहे. हा जर यशस्वी झाला नाही तर त्यानंतरच्या मार्गाचे स्वरूप कसे असेल ? विहारमध्ये पदयात्रा करीत असताना विनोबाजी यासोबती सांगितले आहे की, ते सध्या जे करीत आहेत त्याच्यापुढे ते एक हि पाऊल टाकणार नाहीत असे नाही. अर्थात यात अयशस्वी झाले तर एक वा त्याहून अधिक हि पायले ते पुढे जाण्यास

याचणार नाहीत. ते पाऊल कोणत्या प्रकारचे असेल त्याचा इपारा देताना से म्हणाले की, "आई तेव्हा पाहते की, आपला मुलगा बार्देट मार्गाने जात आहे तेव्हा ती उपाशी राहते आणि मुलाला समजावून सांगते. अर्थात् मुलाला दुःख न देता ती आपण दुःख सहन करून मुलाला समजावून सांगत असते. हा सत्याग्रह च आहे. याला सौम्य सत्याग्रह म्हणावयाचे." आजपर्यंत त्यांनी स्पष्ट करून सांगितलेले नव्हते की, पुढच्या सत्याग्रहांनी पावले अधिकाधिक सौम्य असणे जरूर आहे तर पुढचे सत्याग्रह सौम्य, सौम्यतर आणि सौम्यतम होतील. परंतु पुरी सर्वोदय संमेलनामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, आमच्या सत्याग्रहाची माना उत्तरोत्तर अधिनात अधिक सौम्य वेली पाहिजे. ती सौम्याहून अधिक सौम्य, त्याहून जास्त सौम्य याप्रमाणे ती पुढे जात जाईल. याप्रमाणे समग्र सत्याग्रह शास्त्रानर च त्यांनी एक नवीन प्रकाश टाकला आहे. म्हणून सत्याग्रहाचा स्वभाव आणि स्वरूप कशा प्रकारचे असणे योग्य आहे ही गोष्ट आता पुष्कळ च स्पष्ट झाली आहे. हिंसेच्या शक्तीचा आधार उपरतेवर असतो. हिंसेचा पहिला प्रयोग अयशस्वी झाला. तर त्यानंतरच्या प्रयोगात हिंसेची उपगता वाढवावी लागते. तेव्हा च ती अधिक शक्तिशाली, अधिक बलवान व कार्यक्षम होते. उलटपक्षी अहिंसेची शक्ति आणि कार्यक्षमतेचा प्रवाद सौम्य होत जातो. सौम्यतर होण्यावर च तिची शक्ति आधारलेली असते. म्हणून अहिंसेचा पहिला प्रयोग अयशस्वी होईल तर त्याच्या पुढच्या प्रयोग अधिक सौम्य करणे जरूर असते आणि पहिल्या प्रयोगात काही उपगता असेल तर ती वाढून टाकावी लागते. असे वेल्याने अहिंसेची शक्ति आणि कार्यक्षमता वाढत असते. होमिओपाथीच्या शास्त्रामधे औषधाच्या सूक्ष्मतेर च औषधाची शक्ति अयलवून असते. म्हणून पहिल्या मात्रेच्या प्रयोगाचा परिणाम चागला दिसला नाही तर पुढच्या प्रयोगात औषधाची मात्रा अधिक सूक्ष्म करावी लागते. यामुळे औषधाच्या शक्तीनरोवर च तिची कार्यक्षमता हि वाढते. अहिंसेच्या प्रयोगाने शेष हि यासारखे च आहे. म्हणून उप सत्याग्रह हा सत्याग्रहाचे पूर्ण आदर्श स्वरूप नाही. पुरी संमेलनात निओयानी सांगितले आहे की, "आता सत्याग्रह शास्त्रासंबंधी काही गोष्टी मी आपल्यापुढे मादतो. ॐ लोक अहिंसिष्यी विचार करताउ त्याना

स्थूलपणे असे वाटते की, ज्याप्रमाणे लहान हिसेवरून मोठी हिंसा, मोठ्या हिसेवरून त्याहून मोठी हिंसा, याप्रमाणे मानवसमाजात चालत असते त्याप्रमाणे त्यांना वाटते की, प्रथम सौम्य सत्याग्रह केला पाहिजे. माझ्या या पदयात्रेला मी एक सत्याग्रह च मानतो. लोक म्हणतात, सरें आहे, हा सौम्य सत्याग्रह आहे. परंतु याच्या योगाने कार्य सिद्धीस गेले नाही तर याहून तीव्र सत्याग्रह केला पाहिजे. त्याने हि काम सफल झाले नाही तर तीव्रतर सत्याग्रहाची आवश्यकता लागेल. त्याप्रमाणे तीव्रतरेत वाट करीत गेले पाहिजे. परंतु सारोसर पाहता माझ्या मते बरोबर याच्या उलट होणे जरूर आहे. मी हा जो सौम्य सत्याग्रह सुरू केला आहे त्याने जर काम झाले नाही तर यापेक्षा सौम्यतर सत्याग्रह शोधून काढला पाहिजे. त्यामुळे त्याची शक्ति वाढेल. त्याने हि काम झाले नाही तर सत्याग्रहाची शक्ति आणखी वाढविण्याकरिता सौम्यतम सत्याग्रह केला पाहिजे. आपण जाणता च की, होमिओपॅथीमध्ये याप्रमाणे च असते. औषध अतिशय थोड्या प्रमाणात घ्यायचे असते. पुन्हा पुन्हा डायल्युशन करीत करीत सूक्ष्माहून सूक्ष्मतर औषध झाले तर ते अधिक काम देते. हिंसेच्या क्षेत्रात असे दिसते की, सौम्य शस्त्राने काम भागले नाही तर तीव्र शस्त्र वापरल्यास आपली शक्ति वाढते आणि काम सफल होते. हिंसेच्या या प्रक्रियेपेक्षा आमची अहिंसेची प्रक्रिया सपूर्णपणे वेगळी आहे. आमचा असा दृढविश्वास असला पाहिजे की, आम्ही आता जे करीत आहो त्याने काम झाले नाही तर आमच्या सौम्यतेमध्ये काही न्यूनता राहिली आहे, आणि म्हणून आमची सौम्यता वाढविणे जरूर आहे. हे सत्याग्रहाचे स्वरूप स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता ज्या सत्याग्रहाचा अवलंब करण्यास आला त्यामध्ये इंग्रजावर दबाव पाडून त्याचे राज्य येथून घालविणे हे एक प्रकारचे नकारात्मक (negative) काम होते. त्या बाळी आणि त्या परिस्थितीत हिंदुस्थान नि शस्त्र असल्यामुळे निराशेत घुडून गेले होते. विल्येक लोक अशा परिस्थितीत काय करावे हे न सुचल्यामुळे घात होऊन इकडे तिकडे काही लहानमोठे मून करीत होते. एक तर हिंसेचा मार्ग घ्यावा, नाही तर निराश होऊन स्वस्थ बसावे, अशी तेव्हाची साधारण मनोवृत्ति होती. अशा परिस्थितीत अहिंसेचा विचार पुढे आला. लोकानी

त्यांना शक्य होतं त्या प्रमाणात तो ग्रहण केला. म्हणून सत्याग्रहाच्या ज्या प्रक्रियेचा प्रयोग तेव्हा करण्यात आला ते च सत्याग्रहाचं पूर्ण स्वरूप असे समजणे योग्य होणार नाही. त्या विशिष्ट परिस्थितीत एक प्रकारची प्रक्रिया उत्पन्न झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आज जी परिस्थिती दिसून येत आहे आणि सर्व जगात जी शक्ति कार्य करीत आहे तिच्याकडे सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले तर असे समजून येईल की, सत्याग्रहाची मात्रा आपल्याला उत्तरोत्तर अधिकाधिक सौम्य केली पाहिजे. सौम्याहून सौम्यतर, सौम्यतराहून सौम्यतम याप्रमाणे जर सत्याग्रह होत जाईल तर तो अधिक शान्तिपूर्ण आणि शक्तिशाली होईल. तुलसी-रामायणात सुरसा राक्षसीची गोष्ट आहे. 'सुरसा नाम अहिनकी माता.' सुरसा राक्षसी हनुमानाच्या पुढे उभी राहिली. तिने आपले तोंड एक योजन मोठे केले. तें पाहून हनुमान दोन योजन मोठा झाला. तेव्हा सुरसेने आपले तोंड त्याला गिळण्यासाठी दोन योजन मोठे केले. तेव्हा हनुमान चार योजन झाला. तेव्हा सुरसेने आपले तोंड जाड योजन पसरले तेव्हा हनुमान सोळा योजन मोठा झाला, तेव्हा सुरसेने आपले तोंड बंधीस योजन मोठे केले हनुमानाला समजून चरभे, याप्रमाणे हिच्या-बरोबर पट वाढवीत जाऊन चालणार नाही. मी बंधीस पट झालो तर ती चौसष्ट पट होईल. मी चौसष्ट पट झालो तर ती त्याच्या दुप्पट होईल. असे घादत जाण्यात कधी हि अत लागणार नाही. याप्रमाणे हिंदूजैन बौद्ध-पयंत पोचायला होईल. यात काही अर्थ नाही. तेव्हा 'अति लघु रूप धरत हनुमान' असा निवार करून हनुमानाने अतिशय लहान रूप धारण केले आणि तिच्या तोंडात प्रवेश करून तिच्या नाकातून निघून जाऊन तिला चुकवले. तेव्हा ती चंद्राओढ राहिली. आपल्याला हे समजले पाहिजे की, या ठिकाणी विशाल सुरसा राक्षसी भयंकर रूप धारण करून जेटम-देवजैन यांच्या रूपांना आ पसळून उभी आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला अतिशून्य रूप धारण करून आत प्रवेश केला पाहिजे आणि तिच्या नाकातून बाहेर पडले पाहिजे अशी प्रेरणा भला होत आहे."

(५८) एकाग्रता आणि आत्मविश्वास

पूर्वी सांगितलें च आहे कीं, समग्र विचाराची स्पष्ट कल्पना देण्याकरिता विनोबानीं सत्याग्रहाचा उल्लेख केला आहे, परंतु त्याचा असा विश्वास आहे की, सत्याग्रह करण्याचे प्रयोजन राहणार नाही. सगळ्यांच्या मनात, विशेषतः कार्यकर्त्यांच्या मनात, असा विचार असला पाहिजे आणि ही श्रद्धा मनात सदा जागृत ठेवून कार्य करीत राहिलें पाहिजे. पुढें होणाऱ्या सत्याग्रहाची गोष्ट मनात ठेवली तर त्याची एकाग्रता आणि आत्मविश्वास नष्ट होईल आणि आंदोलनाला बाधा पोंचेल. मूल आजारी असले तर आईला वाटतें कीं, ते रसित जगणार आहे. हा विश्वास ठेवून च ती चालत असते. मुलाची अवस्था किती हि खराब होवो, तिचा विश्वास ढळत नाही. म्हणून च ती त्याची सेवाशुश्रूषा अखेरपर्यंत करू शकते. मुलगा वॉर्ड माराला लागला तर आईला वाटतें कीं, आपला मुलगा रसित एक ना एक दिवस सुधारेल आणि ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा सोटी ठरली तरी तिचा विश्वास ढळत नाही. ती मुलाला नेहमीं समजावीत च राहते. म्हातारा बाप आजारी पडला आहे, मुलगा त्याची सेवाशुश्रूषा आणि औषधपाणी करीत आहे. तो जर असें म्हणू लागला, वडील आता म्हातारें झाले आहेत, जगतील असें दिसत नाही, तेव्हा तादीची वगैरे व्यग्रस्था करून ठेवलेली बरी. तर त्याच्या हातून बापाला औषध देणें, त्याचें पथ्य करणें वगैरेंचा आग्रह कमी होऊन जाईल, नियमित वेळीं औषध देण्याची आठवण राहणार नाही आणि त्यामुळें बापाचा मृत्यु हि अगोदर च होईल. आमच्या कार्यक्षेत्राची हि ही च स्थिति आहे. विशेषतः अहिसेवर विश्वास ठेवला च पाहिजे. नाही तर आमचें कार्य यशस्वी होण्याची आशा दुरावेल.

(५९) संपत्तिदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञाबरोबर च संपत्तिदान यज्ञ हि विनोबानीं सुरू केला आहे. परंतु जमिनीचा प्रश्न हा मौलिक प्रश्न आहे. जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता काहीं केलें नाही तर सकट उभें आहे ही गोष्ट तेलगणात त्याच्या लक्षात आली. भूमि भगवताची देणगी जाहे आणि उत्पादनाचे

मौलिक साधन आहे. म्हणून गरीब लोकांचा प्रश्न सोडविण्याची सल्लाप करताना प्रथम जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यापुरतीच ती मर्यादित राखणे योग्य होत परंतु दुसऱ्या पक्षां त्यांना असे हि वाटत होते कीं, संपत्तिदानाशिवाय भूदान यज्ञ सफल होणार नाही. भूदान यज्ञाचा सल्लाप पूर्ण करणे ही एक गोष्ट होती आणि तो यशस्वी करणे ही दुसरी होती. त्यांना जमीन मिळेल ते जेव्हा सर्वोदयवृत्तीचे ग्रहण करतील आणि कार्यरुतें होऊन जातील तेव्हाच भूदान यज्ञ सफल होईल. विनोबा म्हणतात, “परंतु मला वाटलें कीं, प्रथमपासूनच दोन गोष्टी एकदमच उठवणे योग्य नाही आणि दोन्ही गोष्टी एकदमच सुरू करण्याचा इपारा हि मला मिळाला नाही. ईश्वराच्या इष्टान्याशिवाय जर मी कोणतें काम हातीं घेईन तर तो अडकार होईल. त्यामुळे कोणचे हि काम यशस्वी होणार नाही आणि माझ्या अगात जी शक्ति आहे तिचा हि नाश होईल. त्या दिवशीं केवळ भूदानाचाच आदेश मला मिळाला होता.” परंतु भूदान यज्ञाचें काम जसजसें पुढें सरू लागलें तसतसें स्पष्ट समजून आले कीं, जमिनीबरोबर संपत्तीचा अशा मागितला नाही तर चळवळीत अंतर्भूत असलेला उद्देश साधला जाणार नाही. जेव्हा त्यांनीं निहारमध्ये पाऊल टाकलें तेव्हा संपत्तिदान यज्ञाची आवश्यकता विशेष रीतीनें दिसू लागली आणि त्या सम्राट् अशोकानें बुद्धाच्या विचाराला मूर्त रूप दिलें त्या अशोकाच्या वाटलीपुत्र नगरात १९५२ सालच्या २३ ऑक्टोबर रोजी विनोबांनीं संपत्तिदान यज्ञाची घोषणा केली आणि उत्पन्नाचा सहावा भाग संपत्तिदान यज्ञात दान देण्याची लोकांना विनंति केली. आपण आपल्या परिश्रमाने घन संपादन केले असलें तरी तें केवळ आपल्या एकव्याकरिता नाही, तर सर्वांच्या उपयोगाकरिताच देवानें दिलें. आपली बुद्धि, शक्ति आणि पुरुषार्थ या योगानें जें घन आपण मिळवतो, ती परमेश्वराची देणगी आहे संपत्ति दान मागण्याच्या मार्गे ही भासना आहे

संपत्तिदान यज्ञातल्या ‘संपत्ति’ शब्दाचा अर्थ काय तो समजावून घेतला पाहिजे. संपत्ति दानाचा अर्थ घनदान, पैशाचें दान, मिळकतीचें दान, असा आहे संपत्ति दान यज्ञात मिळकतीचा सहावा भाग मागण्यात आला आहे. या यज्ञाच्या मार्फत पैशाचा संग्रह करण्याची कल्पना नाही. कोणच्या

भावनेने सपत्ति दान यज्ञात दान द्यावें आणि तो यज्ञ कोणच्या पद्धतीने चालविणें योग्य आहे हें समजावून देताना विनोबा म्हणतात, “ जो माणूस आपल्या रोजच्या जीवनात विचार समजावून घेउन सपत्ति दान करील त्याच्याकडून च आम्ही सपत्ति-दान घेऊ इच्छितों. कोणी हि उत्साहाच्या भरात सपत्ति-दान करावे ही गोष्ट बरोबर नाही. परंतु चिंतन करून, विचार करून, मग च सपत्ति-दान द्यावें. सध्या हें सपत्ति दान व्यक्तिगत क्षेत्रात मर्यादित राखण्याचें मीं ठरविलें आहे. सपत्ति दानाला जो नित्यधर्म आहे असें मानील त्याचें च दान स्थायी होईल. तो सहजधर्म झाला पाहिजे. तो भाररूप वाटता उपयोगी नाही. आपल्या शरिराचें वजन जर योग्य प्रमाणात असेल तर त्याचा बोजा वाटत नाही. त्या च प्रमाणें सपत्ति दान हि सहज होऊन गेलें पाहिजे. घरात लहान मूल जन्माला आलें तर त्याला खायला प्यायला लागतें, परंतु कोणाला त्याचा भार वाटत नाही. गृहस्थाश्रमाचें तें सर्वश्रेष्ठ ढग आहे असें च आपणाला वाटतें. मूल झाल्याबद्दल सर्वांना आनंद होतो. त्याप्रमाणें च सपत्ति दानात जो दान देईल त्याला आनंद वाटला पाहिजे. म्हणून च सपत्ति दान यज्ञ व्यक्तिगतपणें च चालविण्यात येत आहे. पुढील वर्षी त्याविषयी अधिक विचार करण्यात येईल. जे देतील त्यांनी जन्मभर सपत्ति दान द्यायचें आहे. एफदा दिव्यावर तें सतत द्यायचें आहे या विचाराचें मर्म पुष्कळ लोकांना समजलेले नाही. पण त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, एकदा लग्न केलें की त्या बधनात कायमचें राहावें लागतें.” सपत्ति दान यज्ञ प्रथमपासून का सुरू करण्यात आला नाही आणि अजून हि त्यावर का जोर देण्यात येत नाही यासंबंधी विनोबांनी एके ठिकाणी लिहिलें आहे की, “ गंगेपेक्षा यमुना लहान आहे, परंतु यमुना गंगेला मिळाली आहे. त्याप्रमाणें च सपत्ति दान हें यमुना नदीसारखें आहे. जमीन त्याप्रमाणें उत्पादनाचें अनिवार्य साधन आहे त्याप्रमाणे पैसा हें अनिवार्य साधन नाही. पैसा मोठे उत्पन्न करणारा आहे पैशाला खरें मूल्य हि नाही तो तर नाशिकच्या छापटान्यात बनतो. पण कोणी छापटाना जमीन तयार करून देऊ शकत नाही म्हणून जमिनीची पैसा बरोबर तुलना च होऊ शकत नाही. श्रीमतांच्या जपळ असलेल्या पैशाचें आम्ही मूल्य च नाहीसें करून टाकूं शकता. म्हणून जमिनीशी तुलना करता

धनदौलत, पैसाभडका अगदी मौण आहे. जमीन हा पाया आहे असा विचार करून च मी जमिनीचा प्रत्य प्रथम हाती घेतला आणि या कारणा करिता च संपत्ति दान यज्ञावर मी जास्त जोर देत नाही संपत्ति ही गवतासारखी आहे. तें उगमर्त हि लोकर आणि वाळून हि लोकर जातें ”

विनोबा पैसा घेत नाहीत आणि आता पैसा मागत आहेत या दोन्हीचा मेळ कसा घालायचा ? विनोबा दात्याजवळून पैसा आपल्याकडे मागून घेत नाहीत तो दात्याजवळ च राहील आणि विनोबाच्या निर्देशाप्रमाणें तो त्याचा विनियोग करील आणि विनोबांना हिशोब पाठवील. याचप्रती विनोबा म्हणतात, “ मी पैसा माझ्या हातात घेणार नाही. तो साभाळायची जबाबदारी मी घेणार नाही. तो खर्च करायची आणि त्याचा हिशोब ठेवण्याची हि जबाबदारी मी घेणार नाही. या सर्वांपासून मी मुक्त राहीन. सामाजिक कार्याकरिता जो पैसा जमविला जातो त्याची व्यवस्था करण्याकरिता काहीं तरी ट्रस्ट उभवावा लागतो तसला ट्रस्ट निर्माण करण्याची मी कल्पना करित नाही. वेगवेगळ्या कारणाकरिता गोळा केलेले पड आणि संपत्ति दान यज्ञ यामध्यें पार मोठा परक आहे तो हा की, उत्पन्नाचा काहीं अंश या यज्ञात आहुतिरूपानें द्यायचा आहे, म्हणून मी ठरविलें आहे की, तो पैसा दात्याजवळ च राहील दाता माझ्या सांगण्याप्रमाणें खर्च करील आणि त्याचा हिशोब दरवर्षी आमच्याकडे पाठवील. याचा अर्थ असा की, दात्यानें एवढा देऊन टाकलें म्हणजे तो सुटला असें नाही परंतु खर्च करण्यात हि त्यानें आपली बुद्धि खर्च केली पाहिजे. हें एवढें आहे की, आमच्या मनाप्रमाणें दात्यानें दिलेला पैसा खर्च केला पाहिजे, परंतु त्याचप्रती त्यानें आपले मत हि काय आहे ते आम्हाला कळविलें पाहिजे ”

ह्या कामात दात्यावर च विश्वास टाकून सर्व जबाबदारी त्याच्यावर टाकण्यात आली आहे. या व्यवस्थेंत लोफ काहीं दोष काढू शकतील, पण विनोबा म्हणतात, “ विश्वास च धर्मप्रेरणेचा आधार आहे. मनुष्यावर विश्वास टाकून त्याच्याविषयी जितकें निश्चित राहता येईल तितकें कायद्याच्या बंधनानें राहणें शक्य नाही या दृष्टीनें च संपत्ति दानाची ही रीत मी ठरवून टाकली आहे.”

या प्रसर्गी म. गांधींच्या 'ट्रस्टीशिप थिअरी' ची गोष्ट मनात येते. म. गांधी श्रीमंताना उद्देशून म्हणत असत की, 'हे धनिक लोक हो, तुमच्या हातात जी धनसंपत्ति साठली आहे तिचे तुम्ही मालक नाही, ती सर्वांची आहे, ती गरिबांची आहे. गरिबांचा पैसा परमेश्वराने तुमच्या-जवळ ठेव म्हणून ठेवायला दिला आहे. तुम्ही गरिबांचे विश्वस्त आहा, म्हणून तुम्ही तुमचा संपत्ति गरिबांच्या हितांसाठी च रच केली पाहिजे.' म. गांधींचा असा विश्वास होता की, श्रीमंताना देव एक दिवस चांगली बुद्धि देईल आणि ते आपली संपत्ति गरिबांच्या कल्याणाकरिता खर्च करतील. ही म. गांधींची 'ट्रस्टीशिप थिअरी' म्हणून प्रसिद्ध आहे. तिच्या-मध्ये च भूदान यज्ञ आणि संपत्ति दान-यज्ञ यांचे बीज आहे संपत्ति दान आणि भूदान-यज्ञ यांच्या द्वारे गांधीजींच्या 'ट्रस्टीशिप थिअरी'चा प्रयोग करण्यात येत आहे ट्रस्टीला कोणत्या हि प्रकारचा नुस्तानभरपाई देण्याचा प्रश्न असत नाही. जो ट्रस्टी आहे त्याने ट्रस्ट संपत्ति तर यादून द्यायची आहे. त्याने आपल्याजवळ ठेवून घ्यायचे नाही. ट्रस्टी हि आमचा भाऊ च जाहे; तेव्हा त्याच्या निर्वाहाकरिता त्याला हि काही मिळाले पाहिजे म्हणून भूदान-यज्ञात किंवा संपत्ति दान यज्ञात पूर्ण जमीन किंवा सर्व संपत्ति मागितली जात नाही. दरिद्रनारायणाचा भाग च मागितला जातो. तेव्हा लोक ट्रस्टीशिप थिअरीचा उपहास करीत. आज तिची सफलता प्रत्यक्ष दिसत आहे. ट्रस्टीशिप शब्द वापरणे विनोयाना पसत नाही तरी ट्रस्टी-शिपमधला भाव संपत्ति दान यज्ञात अंतर्भूत आहे. याचे विश्लेषण करताना विनोय म्हणतात, "भूमिदानाप्रमाणे एकदा देऊन टाकणे ही गोष्ट संपत्ति-दानात नाही. यात दरवर्षी मिळवतीचा काही भाग द्यायचा आहे. म्हणून ती एक जीवनाची निष्ठा असं समजायचं आहे. त्यामुळे अत करणाऱ्या निष्ठेचा विकास झाला पाहिजे. जेव्हा भरत रामाला भेटायला निघाला होता तेव्हा त्याच्या अत-करणात हा च भाव होता की मी केव्हा रामाला भेटेन, पण तो थोडा वेळ थांबला. त्याने मत्स्याना बोलाविले आणि म्हणाला, 'मी रामाला भेटायला जात आहे. म्हणून तोंपर्यंत तुम्ही राज्य नीटपणे चालवा.' तुलसीदासाने लिहिले आहे की, भरत अत्यंत उदार असून हि त्याने हे केले. कारण संपत्ति रामाची. ज्याप्रमाणे गांधी म्हणत, आपण

आपल्या संपत्तीचे ट्रस्टी व्हावे हे उचित आहे. त्याप्रमाणे तां नीटपणे सामाळणे हे भरताचे कर्तव्य होते. पण ट्रस्टी हा अलीकडचा शब्द आहे आणि त्याचा पुष्कळ दुरुपयोग हि झालेला आहे. म्हणून मी ट्रस्टी शब्द वापरीत नाही. गार्गीजी कायदेपंडित होते म्हणून ते तो शब्द वापरीत असत त्यांना त्या शब्दाचे आरूपण होतं. मला तसे नाही. मी हा विचार उपनिषदाच्या भाषेत प्रगट करू इच्छितो. 'तेन त्यक्तेन भुजीथाः' जे भोग्याचे आहे हे त्याग करून च भोग्याचे.' गुळशीदास म्हणतात की, 'सर्व संपत्ति रघुपति के आहे'. म्हणून हे देणे ही गौण गोष्ट आहे. आपला सर्व संपत्ति च समाजाला द्यायची आहे. आपल्या शरिराला अवयव असणारी तेवढी च मात्र आपण घ्यायची आहे. परंतु सध्या समाजात अशी व्यवस्था नाही. आणि तशी व्यवस्था लोकर होणे हि क्षम्य नाही. म्हणून हे दिली पाहिजे आणि जी उरेल त्यापैकी काही देण्याचा विचार केला पाहिजे. पश्चाद दान देण्याचा उद्देश असा की, सर्व जीवनभर तसा निश्चय करून ते दान देत राहिले पाहिजे. एवढा भाग आपण दिला नाही तर आपण पापी आहो असे होईल आणि आपले जीवन हि पापमय होईल. म्हणून संपत्ति-दान हे आपले एक कर्तव्य आहे असे समजले पाहिजे."

जे संपत्तिदान देऊ इच्छितात त्यांनी आपल्या कुटुंबातल्या सर्वांचा विचार घेऊन त्याविषयी सर्वजणाना सतोष आहे अशी रात्री असेल तर प्रेमपूर्ण अंतःकरणाने द्यावे. यासंबंधी विनोचा म्हणतात, "आता या ठिकाणी जे सर्व भाई बसले आहेत, त्यांच्या अंतःकरणात जर धर्मभाव असेल तर त्यांनी घरातल्या सर्वांचा—आई, पत्नी आणि मुले यांचा हि—विचार घेऊन मग संपत्ति-दान द्यावे. या कामात त्यांच्या कुटुंबातल्या सगळ्यांना अत्यंत आनंद वाटला पाहिजे. एखादा मोठ आवा राहत्यानंतर आपल्याला जसा तो मोठ लागतो तसे त्याला वाटले पाहिजे. संपत्तीचा एक-पश्चाद देण्यात त्यांना स्फूर्त आनंद झाला पाहिजे. त्याचे हृदय नाचू लागले पाहिजे. कोणत्या हि प्रकारे वजन पाडून लजेने, मीतीने देणे उचित नाही. कारण सरे जीवनभर एक पंचमाश किंवा एक पश्चाद देत रहायचा आहे."

भूदान-यज्ञात जमीन घ्यायची आणि ती जमीन भूमिहीनाला द्यायची आहे भूमि ही काही भोग्य वस्तु नाही. ती उत्पादनाचे मौलिक साधन

आहे. तीमधें अग मोडून धम करावेत तेव्हां च उपभोगाची वस्तु उत्पन्न होते आणि दानांत मिळालेली भूमि भूमिहीनाला द्यायची ती कशी तरी देऊन दाकायची असे नाही. ज्या भूमिहीन गरिवाला शेती करावयाचे ते, जो शेती करून आपली उपजीविका करू इच्छितो, आणि ज्याला उपजीविकेचें दुसरें साधन नाही त्याला च जमीन दिली जाते. भूदान यज्ञांत ज्याला कांहीं पैशाची मदत पाहिजे असेल तर त्याला रोख पैसा दिला जात नाही; त्याला शेतीची अयजारे घेऊन दिली जातात. अर्थात् भूदानात भूदान-यज्ञाचा मूलगत उद्देश उत्पादनाचें साधन उत्पादकाला मिळवून देणें, पैशाची प्रतिष्ठा नाहीशी करणें आणि उत्पादक श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देणें हा आहे. परंतु संपत्ति-दान-यज्ञात अशा तऱ्हेचा कातिकारक उद्देश आहे असें म्हणता येत नाही. संपत्ति दान यज्ञात पैशाचें दान घेतलें जातें—जरी तो पैसा दात्याच्या-जवळ च राहतो. पैसा हे उत्पादनाचें साधन नाही. तो उपभोग्य वस्तु विकत घेण्याचें माध्यम आहे. शिवाय एखादा मोठा कारखान्याचा मालक, ज्यानें मजुराचें शोषण करून पैसा मिळविला असेल तो, आपलें एकपट्टा उत्पन्न संपत्ति दानात देईल; परंतु तो करित असलेलें मजुराचें शोषण आणि त्याचा तो कारखाना तसा च चालू राहील अशा तऱ्हेचे दान घेणें हें सध्याची आर्थिक व्यवस्था आहे तशी च राखण्याला अप्रत्यक्ष रीत्या समति दिल्यासारखे होईल. एखादी नर्तकी, एखादी वेश्या, एखादा दाहचा दुकानदार आपल्या उत्पन्नाचा एकपट्टा दान देईल; पण तो पैसे मिळविण्याचा मार्ग सोडील असें नाही. त्यामुळें आपण त्याच्या पैसे मिळविण्याच्या मार्गाला अप्रत्यक्षपणें समति दिली असें होईल. अशा परिस्थितीत विनोबाच्या या नवीन आंदोलनाचा अर्थ काय ? सर्वोदय गासिनाचे संपादक श्री. दादा धर्माधिकारी यांनी संपत्ति-दान यज्ञासंबंधीच्या आपल्या एका निबंधात हा प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि त्याचें उत्तर हि चांगल्या प्रकारे दिलें आहे. दानांत मिळालेल्या पैशाचा विनियोग विनोबाच्या निर्देशाप्रमाणें दात्यानें करावयाचा आहे. यामध्यें च संपत्ति-दान यज्ञाचा कातिकारकपणा भरलेला आहे. कारखान्याचा मालक जर दाता असेल तर विनोबा त्याला असा आदेश देतील की, त्यानें त्या पैशानून कारखान्यातील मजुरांच्या अधिकाधिक स्वास्थ्याची आणि सांस्कृतिक उन्नतीची व्यवस्था करावी आणि त्यानरोबर त्याला असा हि उपदेश

दिला जाईल की, त्याने कारखाना अशा तऱ्हेने चालवावा की तो कारखाना मालक विनोबाच्या हाती सोपवून देऊ शकेल. एसादा दाता साधनार असेल तर त्याला अस सांगितले जाईल की, त्याने शेतीची अवजारें किंवा दुसरा काही उत्पादनाचा सरजाम त्या पैशातून विस्तत घेऊन उत्पादकाला द्यावा. त्याबरोबर च विनोबा दात्याला असे हि सांगतील की, 'आपला पैसे मिळविण्याचा मार्ग पापमय आहे तो तुम्ही हळूहळू बद करण्याचा प्रयत्न करा.' याप्रमाणे अनुत्पादक दात्याला उत्पादनाला साहाय्यक होण्याच्या सटपटीत त्याचा अनुत्पादक व्यक्तीसय बद करण्याची प्रेरणा विनोबा देतील. याप्रमाणे जेव्हा दानात मिळालेला पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ लागतील तेव्हा त्याच्यातून च नवीन चळवळीचा उद्देश स्पष्ट होऊ लागेल.

अपरिग्रह आणि अस्त्येय यांचे अनुसरण केव्याशियाय आर्थिक क्षेत्रात अहिंसक क्रांति अर्थात् आर्थिक साम्य स्थापन होण्याचा समझ नाही. म्हणून संपत्ति दान यज्ञाचा मूळ विचार अपरिग्रह आणि अस्त्येय या भावनांवर आधारलेला आहे. त्याचे विवेचन करताना विनोबा म्हणतात, "अस्त्येय आणि अपरिग्रह दोन्ही मिळून एक झाले तर अर्थ शुचित्व पूर्ण होईल. स्वाशियाय व्यक्ति आणि समाजाच्या जीवनात धर्माची स्थापना होणे शक्य नाही सत्य आणि अहिंसा ही तर मूळ च आहेत. परंतु आर्थिक क्षेत्रात हि शा दोहीचा आविर्भाव अस्त्येय आणि अपरिग्रह यांच्यातून च होऊ शकतो, आर्थिक क्षेत्र जीवनाचा एक पार मोठा भाग आहे. म्हणून धर्मशास्त्राला त्याची उपेक्षा करून चालणार नाही. म्हणून त्याचे नियमन आणि नियोजन करण्याची जबाबदारी धर्मविचारावर येऊन पडते म्हणून मनूने स्पष्टपणे सांगितले आहे. 'य अर्थशुचि स शुचि.' अर्थात् ज्याच्या जीवनात आर्थिक शुचित्व साधले त्याचे जीवन शुद्ध झाले.

'अस्त्येय पैसा मिळविण्याच्या पद्धतीचे नियमन करित असते आणि अपरिग्रह त्याच्या प्रमाणाचे नियमन करितो. अस्त्येय म्हणजे मुख्यत शरीरश्रमाच्या द्वारा च म्हणजे उत्पादक श्रम करून च शरीराचा निर्वाह झाला पाहिजे. शरीर-श्रम न करिता जर आम्ही अन्न ग्रहण केले तर आम्ही एक सकट उत्पन्न करीत असतो. शरीरश्रम करण्याची इच्छा

असून हि जर एखादी व्यक्ती कसला हि परिश्रम करू शकत नसेल तर त्याने दुसऱ्या ठिकाणी ज्यास्त फटोर परिश्रम केले पाहिजेत, तर च तें सफूट दूर होईल. हे परिश्रम इतके घटीण असतील, अर्थात् त्यात इतकी तपस्या भरलेली असेल की तिच्या तुलनेने शरीर श्रम कर्मा कष्टाचे दिसावे. अर्थात् सामान्य लोकांना अस्तेय पालन वरणं तेव्हा च शक्य होईल जेव्हा ज्याला म्हणून भूय त्याने त्याने शरीरश्रम केले च पाहिजेत. जगामध्ये हल्लींच्या काळात अतिशय विषमता, अतिशय दुःख, कष्ट, अतिशय पाप, वाढलें आहे याचें कारण शरीर श्रम न करण्याची इच्छा हें च आहे. शरीरश्रमानून सुटका करण्याची ज्याची इच्छा असते तो माणूस गुप्त अथवा उघडपणें चोरी च करीत असतो.

“शरीरश्रम करून च जें उत्पादन होईल तेवढ्याचें च मान सेवन करू हा नियम जर आपण मानून चाललां तर त्यामुळे अपरिग्रह पुण्य प्रमाणात सिद्ध होईल. कारण शरीरश्रमानें इतकें रूप उत्पन्न होणार नाही की ज्यामुळे मनुष्य रूप सग्रह करू शकेल. परंतु अस्तेयापासून वेगळेपणानें अपरिग्रहाचें हि नियमन करण्याची आवश्यकता असते. कारण जरी हि शरीरश्रमानें उत्पादन पार होऊ शकणार नाही तरी आवश्यकतेपेक्षा थोडें तरी अधिक होणें सभवनीय आहे, आणि जर या जास्त उत्पादनाचा उपयोग अपरिग्रहाच्या हत्त्वाप्रमाणें केला नाही तर सफूट पूर्णपणें दूर होणार नाही. लहानपणापासून आपण अनेक लोकांचे उपकार घेतलेले असतात. या उपकाराचें ऋण पेढ्याकरिता शरीरश्रमाच्या मार्गानें आपण जें काहीं मिळवेल असेल त्यातला काहीं भाग समाजाला परत करणे जरूर आहे. यामध्ये सम्यक् म्हणजे योग्य विभाजनाचा, म्हणजे च समान वाटणीचा, उद्देश अंतर्भूत आहे. म्हणून जरी हि ती एक प्रकारची ऋणमुक्ति आहे तरी हि त्यात दानाचें स्वरूप राहिलें आहे.”

सपत्तिदान यज्ञात उत्पन्नाचा किंवा रत्नांचा एक पष्ठाश भाग मागितला जातो, तरी पण जो पाच पष्ठाश उरतो त्याला तरी मान्यता आहे की नाही ? त्याच्या उत्तरात विनोबा म्हणतात, “त्याला मान्यता देण्याचा प्रश्न च उत्पन्न होत नाही. दाता तर सहा पष्ठाश च आपल्या मालकीचा आहे असें मानीत होता. या मानण्याला एक पष्ठाश मागून आम्ही धक्का देत आहों. विचार

समजावून देण्याकरिता त्याला प्रेरणा देत आहे. भक्त म्हणतो, ज्याने एकदा हरिनाम घेतलं त्याने मोक्षाच्या वाटेवर पाऊल टाकलं ज्याने ज्याने एक-पन्नास भाग समाजाला आजन्म अर्पण करण्याचा नियम जीवननिष्ठा म्हणून मान्य केला त्याने आपली सर्व संपत्ति, आपलं सर्व जीवन एवढेच काय आपल्या शरीरनिर्वाहापर्यंत सर्वच काही समाजाला अर्पण करण्याच्या मार्गावर पाऊल टाकलं असं होईल. एक एक जास्तीचा त्याग करूनच मोक्षाच्या मार्गावर माणूस जात असतो. म्हणून भोग आणि मोक्ष यांच्यामध्ये त्यांना जोडणारा धर्म हा सेतूसारखा आहे. धर्मनीतीचा हा विचार मनात टसला म्हणजे एक-पन्नास मागण्यात काय अर्थ भरलेला आहे हे समजून येईल.” याचं विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “शरीर आणि आत्मा यामध्ये अथवा व्यवहार आणि तत्त्वविचार यामध्ये किंवा वर्तमान स्थितीत आणि जी स्थिति आपल्याला प्राप्त करून घ्यायची आहे तिच्यामध्ये धर्म हा पुढासारखा काम करीत असतो. पूल नदीच्या एका तीरावर उभा असत नाही तर नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावर तो उभा असतो. भोग या तीरावर आहे, मोक्ष पलीकडच्या तीरावर आहे. आणि धर्म दोन्ही किनाऱ्यांवर आहे. समाजाच्या सध्याच्या स्थितीत त्याचे तोंड आदर्श स्थिती-कडे घळविण्याकरिता जो विचार त्याच्यापुढे ठेवायचा तो धर्मविचार असेल. हा विचार परिशुद्ध तत्त्वज्ञानाचं रूप घेणार नाही. शुद्ध तत्त्वज्ञानाकडे पोचवून देण्याकरिता तो वाहनासारखा होईल. रस्ता आणि घर यामध्ये जो फरक आहे आणि सन्ध आहे तसाच सन्ध धर्म आणि मोक्ष यांच्यात आहे.”

जो संपत्तिदान यज्ञात दान देईल त्याने सारा जन्मभर तें द्यायचं आहे. सर्व आयुष्यभर एक पन्नास वा एक अष्टमास निराग त्यापेक्षा हि कमी असला तरी, असे देण्याचा समस्त करणं अनेकाना कठीण वाटत असतं. विनोबा त्यांना सांगतात, परंतु एकदा निराह केला की सर्व आयुष्यभर त्याने आपल्याला बघनात दाखून घेतलं आहे असे मात्र त्यांना वाटत नाही. यासंबंधी त्यांनी पुढं सांगली हि जें सांगितलं आहे ते अत्यंत प्रेरणा देणारं आहे. ते म्हणतात, “लोक मला प्रचारतात, ‘आजन्म दान देजें शक्य आहे का ?’ मी उत्तर विचारतो, आजन्म जेवण करीत राहणें शक्य कसे

आहे? पुन्हा तर जन्मापासून मरणापर्यंत भोजन करीत रहावयाचें कटीण मत घेऊन ठेवले आहे. त्याप्रमाणे आजन्म मत घेणें ही सहज गोष्ट आहे वेद म्हणतो, मरण येईपर्यंत प्रतिज्ञापूर्वक श्वास घ्यावा च लागतो. श्वागोच्छ्वासताचें मत हें कटीण मत आहे. हें मत घेण्याची गोष्ट वेदान अशा उद्देशान सांगितली आहे की, श्वासोच्छ्वासाबरोबर च रामनाम घेतू पाहिजे. ज्याप्रमाणें फोणा त्र्या श्वास घेत नाही म्हणून रामरायावरिता प्रत्येक क्षण रागून ठेवला पाहिजे. या प्रतिज्ञेचा हा च अर्थ आहे. आमच्या टोळ्यांनीं आजन्म पादण्याच न्त घेतलें आहे आमच्या पायांनीं आजन्म चालण्याच मत घेतलें आहे. हें मत त्यांना कटीण आहे असें वाटत नाही, कारण ते नैसर्गिक आणि स्वाभाविक होऊन गेलें आहे. त्याप्रमाणे च त्यागाचें मत हि नैसर्गिक आणि स्वाभाविक आहे. परोपरी आई हें मत पालन करीत असते. आई आपल्या मुलावर द्विती तरी प्रेम करीत असते, परंतु तिचा हा प्रेमभाव घराच्या मर्यादेंत च रागून न ठेवता त्याचा प्रसार व्हावा असें मी इच्छिता. आम्ही म्हणतो, आई, तू धर्माची मूर्ति आहेस, तू त्यागाची मूर्ति आहेस, तू इतका त्याग करीत आहेस, तेव्हा आणखी थोडा त्याग कर. ज्याला त्यागला काही नाही त्याच्याकरिता आणखी थोडा त्याग कर त्यागाचें मत कटीण नाही त्यामामुळें च भोगाला अधिक रुचि येते."

संपत्ति दान कोणी करावें? अत्यंत श्रीमान् व्यक्तींनी दान करावें. अत्यंत गरीब व्यक्तींनी हि दान द्यावें हा त्यागधर्म पालन करण्याची सधि हि सगळ्यांना आहे मुलामुलींनी हि या यज्ञात भाग घेऊन लहानपणापासून त्यागधर्माची दीक्षा घेणें शक्य आहे.

संपत्ति दान यज्ञातर्फे एक गंभीर जीवनविचार अंतर्भूत आहे. हा गृहस्थाधर्माचा सर्वश्रेष्ठ धर्म म्हणून गणिता येईल. जो संपत्ति दान देईल त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबातल्या सर्वांच्या अंत करणात आनंदाचा संचार झाला पाहिजे म्हणून प्रथमतः संपत्ति दान यज्ञाला व्यक्तिगत क्षेत्राचा निर्देश राखण्यात आला आहे यामुळे त्या व्यक्तीच्या जीवनात तो विचार प्रवेश करून इच्छूदळ गाढत जावा म्हणून संपत्ति दान यज्ञाला प्रथमतः सार्वजनिक चळवळीचे रूप देण्यात आलेले नाही. विहारमध्ये भूदान यज्ञाची चळवळ जेव्हा पुढील प्रगत झाली तेव्हा १९५३ सालीं विनोबांनी संपत्ति दान यज्ञाला सार्वजनिक रूप

दिले आणि सर्व लोकांना सपत्ति दान-यज्ञात भाग घेण्याचे आवाहन केले. त्याप्रमाणे बुद्धगथा समेलनापासून देशामध्ये सर्वत्र सपत्ति-दान-यज्ञाचा व्यापकपणे प्रसार करण्याची सटपट चालू झाली आहे.

सपत्ति दान-यज्ञाकरिता सामान्य लोकांना विनंति करित असताना विनोदानी लिहिले आहे, “मला विश्वास आहे, जर भक्तजन श्रद्धा आणि शुभेच्छा घेऊन या यज्ञात आहुति देतील तर या कल्पनेमध्ये जो नवीन जीवन-विचार आहे तो व्यक्त होऊ लागेल आणि त्याचे प्रतिबिंब देशात सर्व ठिकाणी दिसू लागेल, आणि साम्ययोगाखंडे समाज सहजच जाऊ लागेल. या उद्देशाने सज्जन व्यक्तींनी विचार करावा म्हणून हा विचार मी त्याच्यापुढे मांडला आहे ”

ज्याच्याकडून भूमिदान आणि सपत्ति दान मागायचे त्यांना उद्देशून विनोदानी ऋग्वेदातला एक मंत्र उद्धृत केला आहे.

‘अदितस्तन्त चित् आवृणे
पूषन् दानाय चोदय
पणेन चित् वि मृदा मनः’

‘आतून मानसिक ताप, बाहेरून परिस्थितीचा ताप या दोन्हीच्या तापाने शुद्धीचे दान करणाऱ्या हे देवा, जे आज दान देऊ इच्छित नाहीत त्याच्या मनात दान देण्याची प्रेरणा दे. छपणाचे मन वि मृदु कर.’

(६०) श्रम-दान-यज्ञ

सपत्ति दान यज्ञानंतर विनोदानी श्रमदान-यज्ञ सुरू केला आहे. सपत्ति-दान यज्ञाप्रमाणे श्रमदान यज्ञात हि गंभीर अर्थ अंतर्भूत आहे. ज्याच्याजवळ जमीन नाही, पैसा नाही, त्याच्याजवळ देण्यासारखे काहीच नाही काय ? ज्याच्याजवळ कसलीच सपत्ति नाही इतका दरिद्री कंगाल कोणी आहे ? या प्रश्नांना उत्तर देताना विनोद म्हणतात, ‘जमीन मालक आणि श्रीमान् लोक यांच्या दान देण्याच्या शक्तीला मर्यादा आहे. परंतु ज्याच्याजवळ जमीन निंवा पैसा नाही पण शारीरिक शक्ति आणि सामर्थ्य आहे त्याच्या दानाच्या शक्तीला सीमा नाही. जमीन निंवा पैसा एकदा सगळा देऊन टाकता येईल. त्यानंतर देण्यासारखे त्याच्याजवळ बाकी शिस्त राहणार

नाही परंतु ज्याच्याजवळ परमेश्वराने दिलेले निरोगी आणि बळकट शरीर आहे त्याची दानशक्ति कधी हि संपणारी नाही सगळे जीवाभर तो प्रति दिवशी दान देऊ शकेल' विनोबा म्हणताना, "त्याच्यासारखे दान कोण देऊ शकेल? भूदान यशात जमीन मिळून गेली परंतु त्या जमिनीवर श्रम केले नाहीत तर तिच्यात पीर निघायचं नाही. गावातले चारि-यान् मान्यस्थ लोक सव मिळून मिरवणुकीने शेतावर जाऊन माती खाऊ लागतील, एवढेच नाही तर ज्यांना जमीन दिली गेली आहे तो माणूस जर काही कारणाने आपल्या जमिनीची मशागत करू शकत नसत तर गावातल्या चारि-यान् आणि शेतापरायण आणि गावात वचन असलेल्या व्यक्तींनी मिळून त्या जमिनीत भेटूनत करण्यात मदत घेईल तर त्या योगाने सगळे गावात एक अशी दया निर्माण होईल की, गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीला श्रमदानाचे कामात भाग घेण्यामध्ये प्रतिष्ठा वाटू लागेल लोकाना समजून येईल की, भूमि दान यज्ञ म्हणजे एकाची जमीन घेऊन दुसऱ्याला देणे रामाची जमीन काढून घेऊन श्यामाला देणे एवढेच नाही. कारण की, जी जमीन दिली गेलेली असते तिच्यासमर्थी गावातले लोक चिंतन आणि मनन करीत राहतील. अशा प्रकारे शरीरश्रमाला असलेली प्रतिष्ठा जी आज नाहीशी झाली आहे ती पुन्हा स्थापित करण्याचा मार्ग सुगम होईल." म्हणून विनोबा स्वतः दुर्बल आणि आजारी असून दहा बारा मैल पद-यात्रा करून आल्यावर हि त्याचे श्रम विसरून जाऊन आपल्याबरोबरच्या लोकांच्या समवेत एक तास कुदळ चालवीत आणि अशा प्रकारे श्रमदान-यज्ञ करून श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे शिक्षण देत आहेत

(६१) प्रेम आणि बुद्धिदान यज्ञ

मनुष्याला पाच इंद्रिये आहेत त्याप्रमाणे त्याच्याजवळ पाच प्रकारची संपत्ति आहे जशी हृदय, मस्तक, देह, स्थावर संपत्ति आणि जंगम संपत्ति. प्रेम, बुद्धि आणि विचक्षणता, शारीरिक श्रम, जमीन आणि पैसा एकाच व्यक्तीजवळ या सगळ्या प्रकारची संपत्ति असेलच अस नाही, परंतु अशी एक हि व्यक्ती असणार नाही की, तिच्याजवळ तरीलपकी एक हि प्रकारची संपत्ति नाही पूर्ण दरिद्री आणि बसल्या हि प्रकारची शक्ति

ज्याच्याजवळ नाही अशा व्यक्तीजवळ हृदय तर असेलच. म्हणून विनोबांनी पाच प्रकारचे यज्ञ करण्याचे लोकाना आवाहन केले आहे. भूदान, संपत्ति-दान आणि श्रमदान या यज्ञाविषयींचे विवेचन पूर्वी केलेच आहे. प्रेमदान आणि बुद्धिदान यज्ञ ह्याविषयी या ठिकाणी थोडा उल्लेख करण्यात येत आहे. ज्याच्याजवळ काही हि नाही तो आपल्या शेजाऱ्याविषयी आपल्या मनात आपल्या स्वतःसारखा भाव राखील आणि त्याच्याविषयीच्या प्रेम-भावाचे आपल्या मनात पोषण करील. त्याच्या आत्मज्ञानाचा यामुळे विकास साधेल. हा त्याचा प्रेमदान यज्ञ होईल. ज्याच्याजवळ विद्या, बुद्धि, शहाण्णपण आहे त्यांनी प्रत्येक दिवशी काही वेळ तरी आपली विद्या आणि बुद्धि निःस्वार्थसेवेला लावून बुद्धिदान यज्ञात भाग घ्यावा. शहाण्या माणसांनी लोकांचे तटे आपापसात मिटवून टाकावेत. दकिलांनी कोणती हि फी न घेता एखाद्या गरिबावर अत्याचार झाला असेल तर त्याची दकिली फरावी. डॉक्टर-वैद्यांनी काही पैसा न घेता त्यांना औपध द्यावे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी वेळ काढून गरिबाला शिक्षण द्यावे. अकौंटन्ती वेतन न घेता एखाद्या सार्वजनिक संस्थेचे हिशोब लिहिण्याचे काम करावे. इत्यादि गोष्टींमध्ये बुद्धिदान करिता येण्यासारखे आहे. हे सर्व यज्ञ सोडून कार्य-कर्त्यांच्याकरिता आणखी एक पार मोठा यज्ञ उत्पन्न झाला आहे. त्याचे नाव 'जीवन दान.'

(६२) जीवन-दान

क्रांतीचे एक लक्षण असे आहे की, तिचा आरंभ एका विपत्तीत होतो, परंतु थोड्याच दिवसात दुसऱ्या क्षेत्रात हि ती पसरत जाते आणि शेवटी ती सर्व क्षेत्रांना व्यापून टाकते. जीवनाच्या एका क्षेत्रात आरंभ होऊन एखादी गोष्ट त्या क्षेत्रातच मर्यादित राहिल तर क्रांती होणार नाही. आचार्य कृपलानींनी बुद्धगया येथील सर्वोदय संमेलनात भूदान यज्ञाच्या क्रांतिकारक-पद्धतीचे विवेचन करताना क्रांतीच्या या लक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले, "बुद्धानी निर्वाणाच्या एका मार्गाच्या अविष्कार केला, ती तर धार्मिक गोष्ट होती. परंतु ती क्रांतिकारक होती म्हणून ती जीवनाच्या इतर अनेक क्षेत्रात पसरली. नवीन राज्य निर्माण झाले. समाजव्यवस्था नवीन रचली

गेली. नवीन संस्कृति पडविली गेली. म. गांधींनी राजकीय क्षेत्रात आपलें काम सुरू केलें. देशाला परकीय सत्तेपासून मुक्त करण्याची सटपट केली. परंतु तिच्या पायावर च देशाला सार्वजनिक मुक्तीचा मार्ग त्यांनी दाखवून दिला. त्याप्रमाणें जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता भूदान यज्ञाचा आरंभ झाला. आता त्याच्या पायावर देशाचा कायापालट करण्याचें काम सुरू झालें आहे. सर्व दिशा सर्वोदयाच्या रंगानें रंगू लागल्या आहेत.” भूदान यज्ञाच्या विचाराचा पाया आध्यात्मिकता, आत्म्याची एकता हा आहे. जगात जें काही आहे तें सर्व परमेश्वराचें आहे व जमिनीचे आपण मालक नाही त्याप्रमाणें च बुद्धीचे मालक हि आपण नाही. आपली संपत्ति, धन, पैसा याचे आपण मालक नाही. एवढें च काय, आपल्या दारीराचे आपण मालक नाही. आमच्याजवळ जमीन, संपत्ति, बुद्धि, दारीर जें काही आहे ते सर्व समाजसेवेला अर्पण केलें पाहिजे. भूदान यज्ञामधें एक प्रातिकारक विजेचा प्रवाह संचारित झाला; परंतु एवढें च त्याचें ध्येय नव्हतें. संपत्ति-दान, भ्रमदान, बुद्धिदान एवढा त्याचा विस्तार झाला. एवढ्यावर च तो थावणार नाही. आमचें जीवन काय ते आमचें च आहे? आमचें जीवन काय शुद्ध आहे? तें शुद्ध स्पर्शाकरिता च का घालविलें जायें? जीवन आमचें नाही—परमेश्वराचें. ती परमेश्वराची देणगी आहे. त्याच्या कामात—समाजसेवेच्या कामात—तें अर्पण केलें पाहिजे. अशा प्रकारें भूदान-यज्ञ सर्वव्यापी झाला आहे. जीवनदानान याची परिणति झाल्याशिवाय राहणार नाही. बुद्ध-गया सर्वोदय संमेलनाची ‘जीवनदान’ ही एक महान् देणगी आहे. परंतु निमोशनी या जीवनदानाचा इपारा कित्येक महिन्यापूर्वी च आपल्या एका प्रार्थनेोत्तर भाषणात केला होता. ते म्हणाले होते, ‘आज नवीन माणूस, नवीन समाज घड्यायचा आहे. त्याकरिता भूदान, संपत्ति-दान, भ्रमदान योगेंची चळवळ सुरू करण्यात आलेली आहे. या कार्याकरिता अशी विचारधारा उत्पन्न झाली पाहिजे की, तिच्यामुळें लोकानी त्या कामाकरिता आपलें जीवन समर्पण करायला पुढें यावें.”

सर्वांगीण क्रांतीचें क्षेत्र तयार झालें आहे. देशाच्या हवेमध्ये क्रांतीचा विद्युत्प्रवाह संचारित झाला आहे. परंतु हें परम ध्येय साध्य करण्याकरिता

ज्वानी या कामाग्नि वाहून घेतले आहे असे भरपूर साधक कोर्टे आहेत ? सेनक कोर्टे आहेत ! बुद्धगया सर्वोदय समेलनाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या अधिवेशनात श्री. जयप्रकाश नारायण भाषण करायला उभे राहिले तेव्हा त्याचे मन विषण्ण झाले. एकनिष्ठ कार्यरत भरपूर प्रमाणात मिळाले असते तर बिहारमध्ये ३२ लाख एकर भूमिदान संप्रह करणे पूर्वी च होऊन गेले असते. सत विनोदना इतके दिवस बिहारमध्ये ठेवून घेऊन कष्ट घावे लागले नसते. म्हणून चळवळीमध्ये तीव्रता आणण्याची प्रेरणा देण्याकरिता ते म्हणाले, 'आजचे युग या आंदोलनाकरिता अधिक काळ देणार नाही. अहिंसक क्रांती व्हावी म्हणून इतिहास उभा राहून वाट पाहणार नाही.' त्यांनी गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात एक वर्ष समय देण्याचे आवाहन केले होते, परंतु एक वर्षाची गोष्ट बोलून आज काम चालणार नाही. आता तर जीवन अर्पण करण्याचा समय आला आहे. म्हणून त्यांनी श्रद्धा आणि विनयपूर्वक आपले जीवनदान वेळ्याची घोषणा केली तेव्हा दास्याचा कडकडाट झाला. सर्व समेलनात एक अपूर्व गाभीर्य पसरले. विनोबाजीचे हि हृदय विरघळून गेले. त्यांनी भीरगभीर भावात बोलावयास आरंभ केला. ते म्हणाले, "मी आता च एक भाषण ऐकले. त्यामध्ये अतः-करण बोलत होते, त्याबद्दल रुक्मिणीच्या पत्राची आठवण झाली. रुक्मिणीने भगवान् श्रीकृष्णाला एक पत्र लिहिले होते. आजकाल पत्रांना साहित्याचे अंग म्हणून गणले गेले आहे. रुक्मिणीच्या पत्राचे असल्या साहित्यात पडिले स्थान आहे. त्या पत्राला शुकाचार्यांनी कविताबद्ध केले आहे. पत्रात रुक्मिणी भगवान् श्रीकृष्णाला लिहिते, 'मला शंभर जन्म घ्यावे लागले तरी ते घेईन, प्राणत्याग करावा लागला तरी करीन, शरीर उत्तरोत्तर कृश करावे लागले तरी करीन पण तुला च यरीन.' अशा तऱ्हेचा शुभ सकल ऐकून हृदय आनंदाने भरून येते. गला वाटते, हा यज्ञ सफल करित असताना आमचे जीवन हि सफल होत आहे." ही गोष्ट येथे च संपली नाही. तेव्हापासून समेलनातली हवा बदलून गेली. सगळ्याचे अतःकरण शीतल झाले. दुसरे दिवशी विनोबा सकाळपासून चिंतन करित होते की, याविषयी आपले काही कर्तव्य आहे काय ? लगे च त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांना एक पत्र लिहिले. 'भूदान यज्ञमूलक, ग्रामोद्योगप्रधान, अहिंसक क्रांतीकरिता माझे जीवन अर्पण.'

समेलनाच्या सकाळच्या अधिवेशनाच्या मुखातीला च विनोबाचें हें पत्र वाचण्यात आलें. त्याचरोबर पुढाऱ्यांच्यापासून आरंभ होऊन रेड्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एक एक जीवनदानाचा संकल्प घोषित करूं लागला. यात च सकाळच्या अधिवेशनाचा सर्व वेळ निघून गेला. जीवन-दानाची सख्या साडेतीनशेंच्यावर झाली. त्यानंतर हि जयभारजी याच्याकडे जीवन-दानाचे संकल्प येऊं लागले. आता प्रश्न असा की, जीवन-दानाचा अर्थ काय ? काया, वाचा, मन आणि बुद्धि हे सर्व काहीं त्या महान् कार्यात अर्पण करणें हें ठीक आहे. परंतु हें एवढें च आहे काय ? जीवनदानी कार्य-कर्त्यांमध्ये कित्येक असे असतील—आहेत हि, ज्यांनीं पूर्वी च आपलें जीवन विधायक कार्याला वाहिलेलें होतें. त्यांनीं पुढां जीवनदान दिल्याची घोषणा करणें याच्या अतर्भूत कोणता अभिप्राय होता ? विनोबांनीं समेलनाचा उपसहार करताना तो स्पष्टपणें समजावून दिला आहे. जीवनदानाचा अर्थ काय आहे याचा काहींसा आभाव कृपालानींनीं आदल्या दिवशीं च त्याच्या स्वतःच्या तऱ्हेनें दिला होता. विनोबा त्याचा उल्लेख करून म्हणाले, “ही गभीर गोष्ट आहे. तिचा उल्लेख कृपालानींनीं बाल केला होता. कृपालानी हे एक विशिष्ट स्वभावाचे गृहस्थ आहेत. त्याची बोलण्याची शैली हि वेगळी आहे. परंतु त्यांनीं आपल्या भाषणात उपनिषदाचा च अर्थ सांगितला आहे. ते काय म्हणाले हें लोकांच्या सहज लक्षात येणार नाही. लोकाना वाटले की, त्यांनीं थोडा किंवा उपहास केला. त्यांनीं अत्यंत सहजपणें, म्हणजे माझ्या मते अहिसक पद्धतीने, असें समजावून दिलें की, ‘भाई हो, तुम्ही दान तर देत च आहा परंतु तें दान बार्हट गोष्टीचें तर करीत नाहीं ना’ हा विचार मनात असू दे. शुद्ध वस्तु च अर्पण केली पाहिजे. जीवनदानाचा विचार चांगला च आहे परंतु जे जीवनदानाचा संकल्प करीत आहेत त्यांनीं या गोष्टीकडे लक्ष दिलें पाहिजे की, जें टाकायचें होतें त्याचें च तर दान केलेले नाहीं ना ? जीवन-दानात संकल्पाचा अर्थ जीवनशुद्धि हा आहे.’ ही गोष्ट त्यांनीं अत्यंत चटकदारपणें आमच्यासमोर ठेवली होती. तो कोणत्या हि तऱ्हेनें उपहास नऱ्हाता. आज जो आपण आमच्यासमोर आणि आपल्या स्वतःच्यासमोर दुसऱ्याला साक्षी ठेवून जीवन अर्पण करण्याचा संकल्प घेला आहे त्याच्या-चरोबर च तुम्हीं जीवनशुद्धीची साधना केली पाहिजे. आपण सार्वजनिक

कार्य करीत आहेत. त्यातल्या त्यात भूदान यशासारखे मोलिक कार्य करीत आहेत. याच्या योगाने देशाची काया च पालटणार आहे. त्याच्याकरिता जर जीवनदान करायचं असेल तर चित्तशुद्धीकरिता जितका प्रयत्न आपण करीत आहो त्यापेक्षा अधिक प्रयत्न केला पाहिजे ”

ह्यानंतर काही महिन्यांनी बिहारमध्ये जीवनदान शिबिराचे उद्घाटन करताना विनोबांनी जीवनदानात असलेला आपणखी हि गर्भार अर्थ सांगितला आणि त्याकरिता जीवनदात्यांनी उच्च आध्यात्मिक आदर्श पुढे ठेवून त्याप्रमाणे चालावे असे सांगितले. “आम्ही कोण ? सान्या जगाचा व्यापार कोण चालवीत आहे ? जगाच्या व्यापाराची योजना कोणाची आणि ती काय जाहे ? या योजनेमध्ये मनुष्य कोणता भाग घेऊ शकेल ? या सर्वांचा चालक परमेश्वर आहे. सर्व योजना त्याची च. आम्ही कोणी नाही. मनुष्य तुच्छ आहे. ईश्वराने आपल्या कामाकरिता कोणाला अवजार म्हणून निवडले तर च त्याला काही मूल्य आहे. तेव्हा च मान मनुष्य त्याच्या योजनेत काही भाग घेऊ शकतो. नाही तर मनुष्याला काही किंमत नाही. काय काम केले असता मनुष्य परमेश्वराच्या हातातले अवजार होण्याला योग्य होतो ? नीज जेव्हा आपला सर्वस्व नाश करून घेतो तेव्हा च त्याच्यातून वृक्ष जन्माला येतो. बीजाचे अस्तित्व राहील तर झाड जन्माला येऊ शकत नाही. त्या-प्रमाणे च मनुष्याने आपला मीपणा टाकून नवजीवन प्राप्त करून घेतले नाही तर तो ईश्वराच्या योजनेत भाग घेण्याला योग्य होत नाही आणि ईश्वर त्याचे प्रहण करीत नाही.” याउपरी विस्तृत विवरण करून विनोबा म्हणतात, “जर ईश्वराच्या योजनेत आपल्याला भाग घ्यायचा आहे तर बीजाप्रमाणे आपल्याला नाहीसे करून टाकले पाहिजे, नि शेष वेले पाहिजे. बीज नाहीसे होईल तेव्हाच झाड जन्माला येईल. म्हणून बौद्ध लोक एक सिद्धान्त सांगत असतात की, एकाचा विनाश होतो तेव्हा च दुसऱ्या एकाच्या अस्तित्वाचा जन्म होतो. आपण जर आपले रूप आहे सर्व च राखले तर आम्ही ईश्वराच्या कामाला योग्य होणार नाही. पण लोकाना आपल्याला शून्य करिता येत नाही. त्याच्या चहू बाजूला मीपणाचे कल्पना-जाल असते. कर्तव्य आणि ममत्व त्याला घेरून टाकित असते. ही कायम

हेवून जर कांणी ईश्वराच्या योजनेत भाग घेऊं इच्छित असेल तर ईश्वर म्हणेल तूं माझ्याकरिता जाया मोकळी ठेवलेली नाहीस. तूं मोकळा हो म्हणजे च माझ्याकरिता तेथें स्थान मिळेल. असें जीवनदात्याचें स्वरूप असले पाहिजे. जो मोकळा झाला आहे, ज्यानें आपल्याला शून्य करून टाकलें आहे, ज्यानें आपला आधार सोडला आहे, तो च मात्र जीवनदाता होऊ शकतो. ज्यानें आपल्याला शून्य केलें नाहीं तो आपल्या च योजनेप्रमाणें चालेल, ईश्वराच्या नाहीं. तुलसीदास म्हणतात, बाबा, 'अपने करत मेरी पनी घटी भई' मी माझ्या मताप्रमाणें केलें तेव्हा माझी अर्थ नाहींझी झाली, म्हणून आतापासून तुम्ही च करा, मी करणार नाहीं. माझ्या हातून तू च करीव. मी शून्य झालो आहे. जेव्हा मन या अवस्थेला पोचतें तेव्हा च मनुष्य जीवनदाता होतो. गीतेमध्ये भगवान् अर्जुनाला म्हणतात, 'यथेच्छसि तथा कुरु।' अर्थात् ज्याप्रमाणें तुझी इच्छा आहे तें कर, हें सांगून भगवान् अर्जुनाची परीक्षा पाहूं इच्छित होते कीं अर्जुनाची स्वतःची म्हणून काहीं इच्छा शिल्पक म्हणून राहिली आहे किंवा नाहीं. जर अर्जुन म्हणाला असता, 'ही माझी इच्छा आहे' तेव्हा भगवान् म्हणाले असते, तर तूं माझ्या कामाला उपयोगाचा नाहीस. अर्जुन म्हणाला, आता माझी इच्छा कोठें शिल्पक राहिली आहे ? 'नष्टो मोहः'—माझा मोह नाहींसा झाला आहे. म्हणून 'करिष्ये वचनं तव।' अर्थात् तू म्हणशील तसें करीन. गीताप्रवचनाच्या शेवटीं सत दादूच्या एका वचनाचा उल्लेख केला आहे. भोकूड 'मै-मै' (मी मी) म्हणून ओरडत असतो, परंतु मेल्यानंतर त्याच्या आतड्यातून तात तयार करून पिजणाला लावली जाते तेव्हा "हुही-हुही" (तू च तू च) असा आवाज निवृत्त लागतो. अहकाराचा शेवट झाल्यानंतर (तू च तू च) सुरू होतें. तेव्हा च भगवान् अशा व्यक्तीच्या हातून काम करवून घेतो.

"हैं जग ही एक रंगभूमि आहे. या ठिकाणीं एक नाटक चाललेलें आहे. प्रत्येक माणूस त्यातला एक नट आहे. अभिनय करण्याचे वेळीं जर नट आपण अमुक व्यक्ति आहों ही गोष्ट विस्मरणार नाहीं तर त्याचा अभिनय चांगला घटणार नाहीं. त्याप्रमाणें च ईश्वराचें कार्य करण्याच्या वेळीं आम्हीं आमच्या अस्तित्वाचें स्मरण राखले, आम्ही विसरून गेलो नाहीं, तर

जापल्या हातून ईश्वराचें कार्य होऊं शकणार नाही. विनोदानें जर उद्या हरिश्चन्द्राची भूमिका घेतली तर त्या वेळीं मी विनोदा आहे माची आटवण ठेवणें योग्य होणार नाही.”

मनुष्य जेव्हा आपला अहंकार पूर्णपणें नाहीसा करून टाकील तेव्हा च त्याला जीवनदान म्हणता येईल. याच्या शेपटाच्या अवस्थेमध्ये जीवन च मुळीं राहणार नाही. कोणी आपले जीवन समर्पण केलें होतें आणि कोणी नव्हतें ही गोष्ट त्याच्या मृत्यूनंतर च ठरेल. म्हणून अमुक एका जीवनदाता आहे ही गोष्ट म्हणून चालणार नाही. अमुक जीवनदाता असावा एवढें च मात्र मनात समजता येईल. मृत्यूनंतर च अमुक जीवनदाता होता असे म्हणणें शक्य आहे. हा विचार समजावून देताना विनोदा म्हणतात, “जे म्हणतात मी जीवन-दाता आहे, मी जीवनदानी हूं। त्याच्यातला ‘हूं’ नाहीसा होईल आणि ‘मी’ मी शिळक राहील. म्हणून च जसें म्हणणें योग्य नाही कीं, मी जीवनदाता आहे. म्हणून जीवनदात्याची सभा व्हावयाची असेल तर ती स्वर्गात च होईल. पृथ्वीवर आमच्यासारख्या सामान्य नाणसाची सभा होईल. जीवनदात्याचें समेलन स्वर्गात होईल, तें मृत्यूनंतर होईल. आधीं नाही.

“मनुष्याचें पूर्वीचें चरित्र पाहून असे म्हणता येणार नाही कीं, त्यानें जीवन-दानाचा सकल्प केल्यावर जीवनदात्याची योग्य अवस्था मिळविणें त्याला शक्य होईल कीं नाही. असें हि होऊं शकेल कीं, एखाद्या सात्त्विक मनुष्यानें जीवन-दान केलें तरी त्याला अखेरपर्यंत आपल्या ‘मी’पणा सोडता येणार नाही आणि त्यामुळें तो हि जीवनदानाला अयोग्य म्हणून गणला जाईल. आणि दुसऱ्या पक्षां एखाद्या राजस किंवा तामस स्वभावाच्या माणसानें श्रद्धापूर्वक जीवन-दानाचा सरूप केला आणि नंतर त्याच्यात असें परिवर्तन घडून आलें कीं, जणू त्याचा आध्यात्मिक पुनर्जन्म झाला आणि त्यानें आपला ‘मी’पणा सोडून आपल्याला ईश्वराच्या हातीं पूर्णपणें समर्पण करून दिलें तर तो सारा जीवनदाता होईल. म्हणून जे राजस किंवा तामस स्वभावाचे लोक आहेत असें समजलें जाते त्यानीं हि जर जीवनदान दिलें तर त्यांना बगळण्याचें कारण नाही. कोणाला हि बगळणारे आम्ही कोण! मृत्यूनंतर च आम्ही जीवनदाते होतो कीं नाही हें ठरेल.”

म्हणून त्यानीं श्रोण्या केली जाहे कीं, ज्यानीं ज्यानीं म्हणून जीवनदान

केल्याची घोषणा केली आहे ते सर्वे जीवनदाते आहेत असें मानणे च योग्य आहे. यासबर्धी विनोबा म्हणतात, “मी शब्द प्रमाण मानतो. ग्यानेसुमारीच्या घंठी कोण दिंदु आहे, कोण मुसलमान आहे, हे टिपले जातें. जो माणूस आपण ज्या जातीचा आहे असें सांगतो तें च लिहून घेतलें जातें त्याबद्दल पुरावा मागितला जात नाही. लोक म्हणतात, ‘अमुक माणूस कसल्या प्रकारचा आहे हे आम्हाला टाऊच आहे, त्यानें उगी च नाव दिलें आहे.’ याचा अर्थ असा की, आम्ही च जणू त्याचे अंतर्यामी आहोंत.” लाकूड जळून भस्म झाल्यावर तें काय होतें, कोणत्या जातीचें होतें, हे समजून येणार नाही त्याप्रमाणें कोणी हि माणूस कोणत्या हि स्वभावाचा वा असेना त्यानें जीवनदानाची घोषणा केल्यावर जर त्यानें आपल्याला जाळून भस्म करून टाकलें, अर्थात् आपल्याला संपूर्णपणें ईश्वराच्या हातीं समर्पण केलें, तर अशा परिस्थितीत ती व्यक्ति पूर्वी कोणच्या स्वभावाची होती, कोणच्या प्रकारची होती, हे समजून येणार नाही. आणि समजून घेण्याचें कारण उरणार नाही. हा विचार समजावून देताना विनोबा म्हणतात, “लाकडाचा अग्नि लायला. लाकूड जळायला लागून त्याचा निपारा झाला. मग तो निपारा बकुल किंवा आम्रवृक्ष राहत नाही. पाहून जर तो अमुक झाडाचा आहे असें ओळखता आलें तर समजावें की, त्याचा संपूर्ण निपारा झालेला नाही. आतलें लाकूड अजून हि जळून जाऊन त्याची राख व्हावयाची आहे.”

कोणी कोणी विचारतात की, ज्यांनीं जीवनदान दिलें आहे त्याच्या उपजीविकेची काय व्यवस्था होईल ? त्याचें विनोबांनीं उत्तर दिलें आहे की, “विश्वभर त्याची व्यवस्था करील. ‘यो ऽ सौ विश्वभरो देवः सद्भक्तान् किं उपेक्षते ?’ । ईश्वर आपल्या भक्ताची उपेक्षा करणार नाही. तो विश्वभर आहे ही गोष्ट कधी हि खोटी ठरलेली नाही. जर जीवनदाते लोक भक्त होतील तर विश्वभर त्याची चिंता करील. इंग्रजी भाषेंतील अर्थप्रमाणें आमचें हे कार्य ‘सर्व्हिस’ नाही. ही परिशुद्ध सेवा आहे. म्हणून उपजीविकेच्या व्यवस्थेसबर्धी कोणत्या हि तऱ्हेची गॅरटी यामध्ये नाही. शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाईल. पण त्यांनीं तें शिक्षण घेतलें च पाहिजे अशी हि सत्ति केली जाणार नाही. काम करीत असताना च त्यांना शिक्षण

मिळून जाईल. जीवनदान करणाऱ्या लोकांपेक्षा सहानुभूति असणारे लोक च पुढील असणार जाहेत त्याच्याकडून त्याच्या आजीविकेची काही व्ययस्था होऊ शकेल. अशी सहानुभूति वाटणारे लोक म्हणजे ही निशाल जनता आहे. अर्थात् जीवनदान देणाऱ्याचें भरणपोषण करण्याची काही व्ययस्था केली पाहिजे आणि त्याकरिता चिंता केली पाहिजे, असे मला वाटत नाही. परमेश्वराच्या हातीं आम्ही आमचें जीवन समर्पण केले आहे. तो च आमचा एक भरवसा. हा निशुद्ध भक्तिमार्ग आहे. प्रथम च मी सांगितले की, जर अहंकार शिटूक असेल तर जीवनदानाचा उद्देश सफल होणार नाही. भक्तीचा समर्थ केल्या गेला आहे. भक्तीचा लाभ झाल्यानंतर ज्याची जितकी शक्ति असल त्याप्रमाणें त्याच्या हातून काम होईल. काम करता करता शक्ति हि वाढेल. युक्तीचा हि विनास होईल. ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्याची शक्ति आणि युक्ति कमी असून चालेल परंतु त्याची भक्ति कमी असून चालणार नाही.”

ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्यांच्याकडून काय काम कम्बुन घ्यायचे हा एक प्रश्न आहे. यावरही विनोद म्हणतात, “ज्यांनी आरण जीवनदान दिले असे सांगितले की त्या क्षणी च ते या कामाला लागले असे समजले पाहिजे. त्याकरिता माझ्याकडून त्यांना काही सूचना पाहिजे असतील तर मी त्या त्यांना जरूर देईन. माझ्याकडून जर काही मदत पाहिजे असेल तर ती हि देईन. पण ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्यांनी तें कोणा व्यक्तीच्या हातात समर्पण केले आहे असे नाही.” म्हणून त्याच्यावर कोणी अधिकारी असणार नाही. विनोद म्हणतात, “हे कोणी श्रेष्ठ्यांमध्याचे कळप नाहीत. त्यातला प्रत्येकजण वाच आहे. ते आपआपल्या शक्तीप्रमाणे स्वतः च काम करतील. त्यांना कळविण्याकरिता धनगराची जमरी असणार नाही. जीवनदानाी जरूर तर एकमेकांत विचारविनिमय करतील, एकमेकांना उपदेश देतील, उपदेश घेतील. ‘बोधयन्ति परस्परम्’ हें भगवाने एक उदाहरण आहे. बोध देण्याकरिता एखाद्या कोणते धर्माधिकारी अगणार नाही. प्रत्येकजण प्रत्येकाचा उपदेश देईल, युक्ति मागे.”

जीवनदान फक्त श्रीष्ट मागांनी च करावें असे नाही. मुझेमुलां हि जीवन दान करू शकतील.

विनोबा पुढें म्हणतात, “जीवनदानाचा अर्थ आहे अतिम प्रवास. हे अमेरनें कार्य आहे. ज्यानीं जीवनदान दिले आहे, ते अलट प्रवासी होऊन गेले आहेत. त्यानीं नेहमीं पुढें पुढें जात रहायचें आहे. कधीं हि मागे वळायचें नाही. या अतिम कार्यामध्ये कोणी कोणाची वाट हि पहायची नाही. कोणी कोणाकरिता थाययचें नाही. चालता चालता कोणी पडला तर पडला. चालता चालता कोणी थायला तर थायला. कोणी कोणाची अपेक्षा करायची नाही.” यासमधीं त्यानीं पाडवांच्या स्वर्गारोहणयानेच्या गोष्टीचें स्मरण करून दिले आहे. पाच पाटव आणि द्रौपदी चाटू लागली. भीम पडला, आणि पडला तेव्हा धर्मराजाला म्हणाला, मला मदत करा. धर्मराज म्हणाले, भाद, उठून उभा रहा तेव्हा च याही मदत करता येईल तो भीमासाठी थायला नाही. याप्रमाणें एकेकजण सगळे च पडून गेहे. स्वर्ग द्वारीं त्याला फक्त एक च साथी उरला तो हंता एक कुत्रा. त्याला सोडून स्वर्गांत प्रवेश करायच त्यानें मान्य घेतलें नाही. यासमधीं विनोबा आणखी म्हणतात, “या कामात सगळे च मुक्त आहेत. मुक्त राहून च समोर जें एक-मान कार्य आहे त्याच्यावर तुटून पडायचें असा विचार अत करणांत ठेवला तर कार्य सज्ज होऊन जाईल आणि त्या कामाचे काहीं दुष्परिणाम होतील अशी शका हि राहणार नाही प्रत्येकाची परीक्षा होईल. जे दिक्तील ते दिक्तील, जे दिक्कार नाहीत ते नाहीत. जे आमच्याबरोबर चालू इच्छीत असतील त्यांच्याबरोबर आम्ही आहोंत. जे आम्हाला सोडतील त्यांना तसें करण्याचा अधिकार आहे आणि आमच्यापुढें हि जाण्याचा रफ आहे.” बुद्दगवेमध्ये जीवनदानाची जी लाट उठली ती थड झालेली नाही. एक सारखा जीवनदानाचा प्रवाह वाहत चालला आहे सप्टेंबर १९५५ पर्यंत एक हजाराने अधिक लोकांनीं जीवनदानाचा सकल्प केला आहे. जीवनदानीं लोकाना चित्तशुद्धीचा प्रेरणा देण्याकरिता आणि त्यांना योग्य जीवनाची दीक्षा देण्याकरिता शिबिराची व्यवस्था करण्यात आली आहे त्यामुळे आपल्या योग्यतेप्रमाणें आणि मानसिक प्रवृत्तीप्रमाणें वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यानीं कामाला लागायें असा प्रयत्न करणेंत येत आहे. जीवनदानाच्या प्रभियेमुळे एक देवी शक्ति निर्माण होत आहे आणि भूदान आणि

सर्वोदयसाधना यात एक नवीन युग येण्याची चिह्ने दिसत आहेत. सर्वोदय प्रस्थापित होण्याचा संभव पुष्कळ अशी वाटल्या आहे.

(६३) पष्ठांश दानाचें रहस्य

भूदानयज्ञासंबंधी कित्येक लोक असें म्हणत असतात कीं, मोठे शेतकरी आणि जमीनदार यांच्याकडून एकपक्षाश भूमिदान घेतल्यावर उरलेली पाचपक्षाश काहीं अडचण न राहता ते आरामानें भोगू शकतील आणि त्याचें जीवन पूर्वीप्रमाणें च चालेल. यामुळें समाजात कांति होण्याचा संभव नाही. ज्यांना असें वाटते त्यांना भूदानयज्ञाच्या चळवळीचें रहस्य समजून आलेले नाही. भूदानयज्ञ हें जमीन आणि संपत्ति याचें स्वामित्व विसर्जन करण्याची दीक्षा देण्याचे आंदोलन आहे. आज ज्यांनी एक पक्षाश दान दिलें आहे ते उद्या त्याहून अधिक दान देतील आणि जोंपर्यंत संपत्तीचें विसर्जन पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत त्याचें दान देणें चालू च राहील. विनोबा म्हणतात, “ रबर खूप ताणलें म्हणजे तुटून जातें. म्हणून त्याला हळूहळू ताणलें पाहिजे. म्हणून मी सध्या एक पक्षाश मागत आहे. आज तर मालक आपली सर्व च संपत्ति आपल्याजवळ साठवून ठेवीत आहेत. समाजात ही च रीत चालू आहे. म्हणून मी प्रथम एक पक्षाश मागतों. नंतर अधिक मागेन. व्यक्तीचा गुणविकास होण्याकरिता योग्य फाळ दिला पाहिजे.” संपत्तिदानासंबंधी विनोबांनीं जी गोष्ट सांगितली ती च भूदानयज्ञाला लागू आहे. त्यांनीं राची येथें त्रिहारमधल्या भूदानकार्यकर्त्यांच्या शिबिरात ही गोष्ट अधिक स्पष्ट केली आहे. “ त्रिहारमध्ये आम्हीं अधिक खोलात प्रवेश केला आहे. मी येथें जमीन आणि दानपत्रें याची सुरुवा चढवू इच्छितों. एवढें च नाही तर गावच्या लोकाना मी हें समजावून सांगतों कीं गावातल्या भूमिहीन गरिबांना जमीन देण्याची व्यवस्था तुम्हीं च केली पाहिजे. सर्वांनीं मिळून हें काम हातीं घेतलें पाहिजे. प्रथम मी म्हणें, प्रत्येक गावा- दान पाच दहा एकर जमीन मिळाली पाहिजे. नंतर मी आपली एक पाऊल पुढें टाकीन. गभीरपणें प्रवेश करायचा असेल तर हळूहळू च गेलें पाहिजे. प्रत्येक गावात प्रत्येक शेतकऱ्याकडून दानपत्र मिळविलें पाहिजे. आणि माझें शेवटचें पाऊल असें असेल कीं, त्या वेळीं मी लोकाना सांगेन

(६४) भूमिवितरण-जमिनीचें वांटप

भूदान कार्यकर्त्यांची शक्ति, सामर्थ्य आणि समर्थ एकनिष्ठपणें भूमिदान मिळवण्याच्या कामात व लागता भटणून आजपर्यंत जमीन वाटप करण्याच्या कामांत आरंभ करण्यात आलेला नव्हता अथवा ज्या ठिकाणी भूमिवितरण सुरू झालें आहे तेथे हि तें त्वर पुरें करण्याची राटपट करण्यात आलेली नव्हती. बुद्धगया संमेलनापासून भूमिवितरणावर विशेष जोर देण्यात येत आहे जमीनवाटप घेण्याच्या योगाने भूदानवशाचें वास्तविक आणि पूर्ण स्वरूप लोकांना स्पष्ट दिसून येईल. जमीन मिळविण्यापेक्षा जमीनवाटपाचें काम अधिक श्रमाचें आणि जबाबदारीचें आहे जमीनवाटपाची जबाबदारी ज्याच्यावर द्यायची त वाईकृत न्यायनिष्ठुर, निरपेक्ष आणि क्रांतीची दृष्टि असलेले, असे असले पाहिजेत शिवाय विनोदानी वितरणासंबंधी जे नियम घालून दिले आहेत त्याच हि यथायोग्य घालून झालें पाहिजे नाही तर जमीन वाटपाचा उद्देश व्यर्थ होण्याचा संभव आहे. वितरणासंबंधीच्या नियमातले ग्राह्य दिलेले नियम विशेष उत्तरे करण्यासारखे आहेत.

- (१) वाटपाने राम गावातल्या सावननिर मभेमधे केले पाहिजे.
- (२) वाटपाच्या ठरलेल्या तारखेच्या पूर्वी सात दिवस आणि एकदा त्यापूर्वी एक दिवस वाटपासंबंधी प्रचार दवडी मिटून केला पाहिजे.
- (३) गावातल्या लोकांच्या एस्मताने किंवा जे भूमिहीन आहेत त्यांच्या एकमताने वाटप केले पाहिजे त्यात मतभेद असला तर चिठ्या ठामून असेरचा निर्णय घ्यावा मग काम एताच नटकीत पूर्ण झाले पाहिजे.
- (४) भूमिवितरणार्ची जबाबदारी ज्या कार्यकर्त्यावर आहे त्यान पत्त साक्षी म्हणून, सेरक म्हणून, उपस्थित रहायचा आहे, निर्णय देणारा म्हणून नाही. या कामात वसती हि पध्दतिष्ठ दृष्टि असता कामा नये.
- (५) शस्त्रांतर दानात मिळालेल्या जमिनापरी एक तृतीयांश जमीन हरिजनाना दिली पाहिजे भूमिहीनापरी ज्या व्यक्तीच्या मालकीची कधी हि जमीन नव्हती त्याच्या हक्काला जयस्थान दिले पाहिजे. त्या गावातल्या भूमिहीनाना जमीन वाटल्यावर शिडर राहिली तर शेजारच्या गावातल्या भूमिहीनाना देण्यात यावी

जमीन वाटपाच्या कामात एका शिष्यासंबंधी विशेष सावध राहिले पाहिजे. ज्याला जमीन दिली जाते त्याच्या मनात अशी भावना उत्पन्न होता उपयोगी नाही की, तो गरीब आहे म्हणून दया करून त्याला जमीन देण्यात जाली आहे. गरिबाला जमीन मिळण्याचा हक्कच आहे तो इतके दिवस नाटून घेतला गेला होता, तोच त्याला परत देण्यात येत आहे असे त्याला वाटले पाहिजे कार्यकर्त्यांनी सर्व कामांमध्ये अशी हवा निर्माण केली पाहिजे की, जीमुळे लोभाना घाटाचे की, आत्मपयंत भूमिहीनाना जमीन दिली नव्हती हा समानाकडून पार मोठा अन्याय झालेला होता भूमिदान यज्ञाच्या द्वारा त्या अन्यायाचे परिमार्जन आज होत आहे जमीन जे स्वतः वशीत नाहीत आणि काही श्रम न करिता जमिनाने उत्पन्न खातात ते जमिनीचे मालक असू शकत नाहीत जे श्रम करतात त्यांना हक्क त्यांना परत वरण्यात येत आहे हे खरे, परंतु त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, अधिकाराची दुसरी बाजू नसतंय ही आहे. कर्तव्य योग्य प्रकारे पाळले नाहील तरच हक्क मिळालेला मायेकी गगोळ ही गोष्ट ज्याला

जमीन दिली जाते त्याच्या मनावर बिंबवली पाहिजे. म्हणून जमीन मिळाल्याबद्दल त्याने आनंद प्रदर्शित करण्याचे कारण नाही. त्याने जर जमीन सरासरी केली, पीन कमी काढले आणि जमीन जर पडीक टाकली, तर तो ईश्वराजवळ आणि समाजाजवळ अपराधी म्हणून गणला जाईल.

सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भूमीचे वाटप करण्याचे वेळेपासून जमीन मिळणाराला सर्वोदयाची दीक्षा दिली पाहिजे. त्याला सर्वोदयामार्गे असलेली भावना समजावून दिली पाहिजे. त्याच्या कुटुम्बाचे सर्वोदयपरिवार म्हणून समटन केले पाहिजे. म्हणून तो दाह पीत असेल तर त्याला त्याच्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. उपजीविकेला साहाय्य म्हणून त्याला वस्त्रस्वावलंबी केले पाहिजे. त्याकरिता रूतवतार्थीचे शिक्षण घेऊन त्याने वस्त्रस्वावलंबनाकरिता नियमित कातले पाहिजे आणि दरवर्षी सूताजली हि अर्पण केली पाहिजे. घरी काढलेले तांदूळ आणि जात्यावर दळलेले पीठ च वापरले पाहिजे. याप्रमाणे क्रमाक्रमाने सर्वोदयाच्या मार्गावर त्याने दृढपणे पाऊल टाकले पाहिजे तेव्हा च जमीन वाटण्याचा उद्देश सार्थ होईल.

(६५) जमिनीचे विखंडीकरण

असा आक्षेप घेतला जातो की, भूदान-यज्ञामुळे जमिनीचे आणखी हि तुकडे होऊन जातील. कारण दोन चार गुठे जमीन हि दानात घेतली जाते. ह्या आक्षेपाला उत्तर देताना विनोबा म्हणतात, “ जमिनीचे तुकडे होत आहेत याबद्दल तुम्हाला दुःख वाटते, पण भाई हो, आज हृदयाचे तुकडे झाले आहेत ही गोष्ट काय चांगली आहे ? आज सर्वांच्या अंतःकरणाचे तुकडे तुकडे होत आहेत. जर हृदयाचे तुकडे जोडता येतील तर जमिनीचे तुकडे जोडणे सहज होईल. गरिबाना जमीन दिल्यावर त्यांना सहकाराचा मंत्र शिकवणे अवघड होणार नाही. प्रथमपासून जर सर्वांनी एकत्र जमीन करण्याची अट घालण्यात आली तर ती एकचळजवरी होईल. आणि ते घडवून आणण्याकरिता व्यवस्थापक लागेल. म्हणून जमिनीचा मालक परमेश्वर आहे ही गोष्ट समजावून देऊन च त्या जमिनीवर शेती करण्याचा पूर्ण अधिकार आम्ही त्याला देतो. जर हृदय जोडले गेले तर जमीन जोडणे ही काय कठीण

गोष्ट आहे ? कोणें प्रथम चोटलें पाहिजे हे समजें बुद्धीचा विषय आहे. ज्या ठिकाणी अतःकरणाचे तुकडे झाले आहेत तेथें जमिनीचे तुकडे जोडायला येतात का ? एव भाई मला म्हणाले, 'भूमिहीन लोक एवत्र मिळून च (Co operative Farming) शेती करायला तयार असतील तर च आम्ही त्यांना जमीन देऊ.' त्यांना मी उत्तर दिलें की, 'तुम्ही लोकांना समजावून सांगा.' तेव्हा त्याची काही मोठी समजूत पडली. कारण लोक म्हणू लागले, आम्ही स्वतः सहकारी शेती करीत नाही. दुसऱ्या बुडत्या हि कामात सहकार करीत नाहा. आणि येथें गरीब लोकांच्यानर मान सहकारी शेतीची जड लादू पडात आहों. त्यामुळें त्यांच्यावर दान आणल्यासारखें होईल. आप जमिन मिळते की नाहा याची च भीति त्यांना वाटत आहे. तेव्हा ते काही दि अड मान्य करतील पण ते मनापासून सहकार्य करणार नाहीत. तेव्हा त्या गृहस्थाना माझ म्हणणें समजू शकलें की प्रथम हृदय जोडणें ही जरूरीची गोष्ट आहे.

(६६) तुरुळे शालेल्या जमिनीतलें उत्पन्न

आणली हि असा आक्षेप घेतला जातो की, भूदान यत्नामुळें शेतीचे तुकडे शेतीत आणिल्यामुळें उत्पादन कमी होईल. या आक्षेपाला कसला हि आधार नाही. चीन आणि जपानमध्ये साधारणतः दोन दोन एकराच्या तुकड्यात शेती केली जाते. परंतु तेथलें उत्पादन आमच्या देशाच्या तिप्पट आहे. उत्पादनाचें प्रमाण जमीन मोठी की लहान यावर पारसें अवलंबून असत नाही. शास्त्रीय ज्ञानाचा उपयोग करून शेती करायलाची किंवा कसें ही मुख्य गोष्ट आहे. जेथें शेती शास्त्रीय पद्धतीनें बुद्धीचा उपयोग करून केली जाते त्या ठिकाणीं पुष्कळ पीक निपतें. श्रीमन्नारायण आगरवाल आपल्या एका निरुधात लिहितात, जगातल्या सर्व शेतीचें निरीक्षण करून ही गोष्ट सिद्ध झाली आहे की, जमिनीच्या मोठ्या क्षेत्रात यंत्राचा उपयोग करून शेती केली तर प्रतिव्यक्ति उत्पादन वाढतें ही गोष्ट खरी आहे, पण प्रत्येकर उत्पादन वाढतें ही गोष्ट खरी नाही. वस्तुतः भारतासारख्या दाट वस्तीच्या देशात लहान लहान तुकड्यांमध्ये Intensive cultivation करण्यामुळें च हिंदुस्थानातला आर्थिक प्रश्न सुटेल एक गोष्ट मात्र जर

(६७) Ceiling चा प्रश्न

जमिनीचा प्रश्न समाधानकारक रीतीने सुटण्याकरिता जमीनवाट्याची गोष्ट आज देशात सर्व ठिकाणा चर्चिली जात आहे. यासंबंधी काही दिवसांपूर्वी एक धोऱ्याचा प्रश्न उभा करण्यात जालेला आहे तो म्हणजे कोषाजमळ जास्तीत जास्ती किती जमीन ठेविता येईल हें ठरविणे. याला सीलिंग (Ceiling) म्हणतात आणि त्याबद्दल देशात वादविवाद चालतो. पुष्कळजना घाटवें सीलिंग ठरवून दिलें की जमिनीचा प्रश्न सहज सुटेल. ही समजूत चुकीची आहे. जे सीलिंगचा प्रश्न उपरिघट करतात त्याची दृष्टि भलत्या च दिशेला वळलेली आहे. मोठमोठ्या जमीनमालकांच्या मालकीचें चौकसपैत रक्षण करावें यासंबंधी च त्याचा आग्रह. भूमिहीन गरिबांच्या जमीन मिळायी की न मिळायी याविषयी त्यांना खिती नाही. पण भूमिहीन गरीबांच्याकरिता जमिनीची व्यवस्था करणे हा च देशापुढें सर्वात जहरीचा आणि मौलिक प्रश्न आहे. प्रथम गरिबांना जमीन दिली पाहिजे, राकीच्या गोष्टी मागाहून. ह्या मौलिक प्रश्नाला आपण अग्रस्थान दिलें पाहिजे. आम्हीं तसें केले तर सीलिंगचा प्रश्न उत्पन्न होत नाही. आणि जरी तो उत्पन्न झाला तरी तो अगदी गीण असेल. उलटपक्षी जर सीलिंगच्या प्रश्नाला अग्रस्थान दिलें तर मोठमोठे जमिनीचे मालक आपल्या आतस्वर्गीयाचे नावें जमीन वहन देऊन आपल्या ताब्यात सीलिंगच्या आत जमीन ठेवण्याची घटपट करतील. सीलिंग ठरविलें जाईल या भीतीने मोठमोठ्या जमीनमालकांनी आज हि याप्रमाणें जमिनीचें हस्तांतर करून टाकलें आहे, च ते अद्याप हि करीत आहेत. म्हणून सीलिंग कमी राखलें तरी भूमिहीना-करिता विशेष काहीं जमीन शिल्पक राहील असें दिसत नाही. प्रथम प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकराप्रमाणें जमीन द्या, नंतर उरलेल्या जमिनीला सीलिंग पदन च्याचें असेल तर तसें करा. म्हणून विनोबा सीलिंग ठरविण्याच्या अत्यंत विरुद्ध आहेत ते यासंबंधी म्हणतात, “ सीलिंगची गोष्ट मोठी धोऱ्याची आहे. सीलिंगचा प्रश्न उभा करणे आपल्याला योग्य नाही. सगळे तीसंबंधी बोलतात. पण मी म्हणतो मला सीलिंग नरो. मला ‘ फ्लोअरिंग ’ (Flooring) पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर जमीन

मिळाली पाहिजे. हा मिळान्त मान्य करा आणि मग जी जमीन उरेल तिचे काय वाटेल ते करा. पित्येक लोफ म्हणतात की, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे रूफिंग (Roofing) घेले तर ते इतके गाली येईल की वाहून च आत प्रवेश करावा लागेल. मी म्हणतो त्यामुळे काही विघटणार नाही. मला दिहरीच्या सीलिंगची जरूरी नाही. मला गावाचे सीलिंग पाहिजे. मला राचीला दिसून आले की, तीस एकराचे सीलिंग घेतले तरी भूमिहीनांना जमीन मिळणार नाही. जमीनदार लोक आपल्या कुटुंबातले लोक आणि आसिष्ठ यामध्ये जमीन वाटून घेतील. तेलमणामध्ये हि सीलिंगचा प्रश्न चालला होता. तेथे हि जमीनमालकांनी याप्रमाणेच केले. त्या ठिकाणी तर दोनशे एकराच्या सीलिंगची गोष्ट बोलली जात होती. तीस एकराइतके कमी सीलिंग ठरविले तरी मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मोबदलाशिवाय आज कोणती हि जमीन वाहून घेऊन चालणार नाही आणि सीलिंग मोठे ठेवले तर काही हि जमीन मिळणार नाही. म्हणून गावची जमीन गावातल्या सर्वांची द्यावी असे मला वाटते. सगळ्यात जास्ती तिपटपर्यंत जमीन ठेवता येईल अशी एक गोष्ट म्हटली जाते. परंतु सगळ्यांना पूर्ण सायला मिळाले नाही तोपर्यंत कोणता हि तिपट सायचा हफ कसा देता येईल ? कोणी हि व्यक्ति दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा तिपट जमीन कसू शकणार नाही. तेव्हा तिपट जमीन ठेवण्याचा अधिकार त्याला कसा मिळेल ? म्हणून या चाललेल्या सर्व चर्चेमध्ये काही हि अर्थ नाही. आपल्याला मौलिक विषयासम्वर्धी विचार केला पाहिजे. माझी इच्छा आहे की, गावातली जमीन गावाच्या मालकीची द्यावी. सरकार कायद्याने ही गोष्ट करू शकते का ? सीलिंग ठरवून दिले तर काय घामाचे ? आज मोठमोठे एटणारे लोफ आहेत. त्या ठिकाणी लहान लहान छुदरू निर्माण होतील. त्यामुळे एटारूच्या सगळ्यांत मान वाढ होईल.” यासम्वर्धी एका ठिकाणी त्यांनी ही च गोष्ट सांगितली आहे. ‘भूमिसमस्या सोडविण्या-करिता सीलिंगची गोष्ट बोलली जाते. परंतु सीलिंगने काम होणार नाही. फ्लोअरिंगची आवश्यकता आहे. कायदा दरायचाच असेल तर अशा कायद्याची जरूरी आहे की, प्रत्येक शेताच्याला कमीत कमी पाच एकर जमीन मिळावी.’

(६८) शेती च सर्वोत्तम शरीरश्रम आणि श्रेष्ठ उपजीविका

सावरमती आश्रमात असल्यापासून सैपाक करणापासून भग्याच्या कामा-
पर्यंत आश्रमातलें सर्व प्रकारचें शरीरश्रमाचें काम विनोद करीत आलेले
आहेत. वर्धा सत्याग्रहाश्रमाचे चालक असताना त्यांनीं आश्रमवासीयाना ज्या
एकादश नताचें पालन करणें अवश्य म्हणून ठरविलें होते त्यात शरीरश्रम
हें हि एक होत. सूतस्ताईच्या सर्व प्रकारच्या प्रक्रियेत ते तज्ज्ञ आहेत. विणार्ईचे
काम, सुतारी यंगरे सर्व प्रकारचे उत्पादक श्रमाचें काम त्यांनीं जापल्या
द्यातानीं पुष्कळ दिवस केलें आहे. पवनारच्या परधाम आश्रमात फाचन-
सुत्कीचा प्रयोग करताना शेतीचें काम हि गर्भारपणें त्यांनीं केलें आहे आणि
त्याचें सूक्ष्म निरीक्षण हि केलें आहे. या सर्व उत्पादक परिश्रमाची शेतीशीं
तुलना करून त्यांनीं असा अनुभवसिद्ध सिद्धान्त ठरविला आहे कीं, जीं
काही शरीरश्रमाचीं कामें आहेत त्यामध्यें शेतीचें काम सर्वांत श्रेष्ठ आहे.
शेतीचें काम सर्वोत्तम शरीरश्रम वा आहे त्याचें विवरण करताना ते
म्हणतात कीं —

(१) शेतीचें काम हें स्वच्छ असतं आणि त्यामुळे मोकळ्या हवेंत
व्यायाम मिळतो.

(२) शेतीचें काम करताना जाकाशाचें सेवन करता येत.

(३) शेतकामाच्या द्वारा मौलिक उत्पादन होतें कारण ज्या काही
दुसऱ्या गोष्टी उत्पन्न होतात त्या शेतीनून उत्पन्न झालेल्या वस्तूपासून किंवा
त्या वस्तूच्या साधनानें च बनविल्या जातात.

(४) शेतीचें काम सर्वांत आनंददायक आहे.

(५) शेतीचा अनर्याद विस्तार ही च ईश्वराची सर्वोत्तम मूर्ति आहे.
म्हणून शेतीचें काम हि एक ईश्वराची उपासना च आहे.

(६) शेतीत काम वेल्यास मनुष्य दीर्घायुशीं होईल आणि देशातले रोग
कमी होतील.

(७) शेतीचें काम वेळ्यास प्रत्यक्षच पालन करणें सोपें होतें. आणि
प्रत्यक्ष पाळण्यानें शेतीला अधिक मदत होते.

म्हणून प्राचीन कालापासून ऋषींनी उपजीविका मिळविण्याच्या कामामध्ये शेतीला श्रेष्ठ स्थान दिले आहे. यासमर्थी मनुने काय म्हटलें आहे हे जाणून घेणें योग्य होईल म्हणून तत्समर्थी मनुस्मृतीतले वचन उद्धृत करणें योग्य होईल.

ऋतामृताभ्या जीवेत् तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताख्यया वाऽपि न श्ववृत्त्या कदाचन ॥

ऋत वृत्तीनें आणि अमृत वृत्तीनें निर्वाह करावा किंवा मृत वृत्तीनें अथवा प्रमृत वृत्तीनें निर्वाह करावा किंवा सत्यानृतवृत्तीनें निर्वाह करावा परंतु केव्हा हि उपजीविकेसाठीं श्ववृत्तीचें अवलमन करू नये.

ऋत अमृत, मृत प्रमृत इत्यादि वृत्ति वक्षाला म्हणतात ? त्याचा अर्थ काय ? त्याचा अर्थ असा आहे.

ऋत उच्छशिल शैव अमृत स्यादयाचितम् ।

मृत तु याचित भेष प्रमृत वर्षण स्मृतम् ॥

शेतीतून शेतकऱ्यानें फाटून नेल्यानंतर तेथें जें जमिनीवर पडलेलें अणें ते गोळा करून त्यावर निर्वाह करणें याला 'उच्छ' म्हणतात. धान्याचीं वणसे गोळा करून निर्वाह करणें याला 'शिल' वृत्ति म्हणतात. या दोन्ही वृत्तींना 'ऋत' वृत्ति नाव आहे. फोणाकडे न मागता मिळेल त्यावर निर्वाह करण त्याला 'अमृत' वृत्ति म्हणतात. भिक्षा मागून निर्वाह करणें याला 'मृत' वृत्ति म्हणतात आणि शेतीला 'प्रमृत' वृत्ति म्हणतात

यापुढ त्यानें म्हटलें आहे.—

सत्यानृत तु याणिज्य तेन चापि जीव्यते ।

सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात् ता परिचर्जयेत् ॥

याणिज्याचे नाव 'सत्यानृत' वृत्ति आहे. तिनें निर्वाह केला तर चालेल, परंतु सेवा, चाकरी हिला श्ववृत्ति म्हणतात. ती मात्र सर्वतोपरी त्याज्य

याप्रमाणें मनुस्मृतीमध्ये उपजीविका करण्याचे दो तीन उपाय शेती, व्यापार आणि नोकरी यामध्ये शेतीला प्रमुख स्थान दिलेलें आहे. परंतु आजच्या समाजाचा दृष्टिकोन याच्या अगदी उलटा आहे. आज नोकरीला सर्वोत्तम

मानाचें स्थान दिलें गेजें आहे आणि शेतीला निवृत्त समजण्यात आले आहे. हें च सध्याच्या समाजाच्या दुःखाचें आणि दुर्दैवाचें मूळ कारण आहे.

परशुरामानें हिसेचा आश्रय करून एकाच वेळा पृथ्वी नि क्षत्रिय केली. नंतर जेव्हा त्याला आपली चूक समजून आली तेव्हा त्यानें शस्त्राचा त्याग केला आणि तो शेतीच्या कामाला लागला. त्यावरून द्रोहरहित निर्माणाचे साधन शेती हें च आहे हें तिचें महत्त्व सूचित होते.

(६९) सर्वोना च जमीन मिळण्याचा हक्क आहे

ज्या व्यक्तीला उपजीविकेचें दुसरे साधन नाही ती व्यक्ति जर शेतीचें काम जागत असेल आणि आपल्या हातानें शेती कर इच्छीत असेल तर तिला जमीन मिळण्याचा हक्क आहे ती गोष्ट समजून घेणें कठीण नाही, परंतु विनोधानी देशापुढें आणि सर्व जगापुढें हि असा महान् दावा उपस्थित केला आहे कीं, उपजीविकेकरिता दुसरे काही साधन असो वा नसो, प्रत्येक व्यक्तीला जर आपल्या हातानें शेती करण्याची इच्छा असेल तर त्याला काही ना काही जमीन मिळण्याचा हक्क आहे. वर वर पाहिलें तर हा दावा युक्तिवादाला धरून नाही असें वाटेल, परंतु विनोधानी या इकासधर्मी जें सांगितले आहे त्याचा गंभीरपणे विचार केल्यास समजून येईल कीं, त्याचा हा दावा भक्कम पायावर आधारलेला आहे. हा नैतिक अधिकार असणें का जरूर आहे ह्यासंदर्भी विनोदा म्हणतात

(१) शेतीचें काम हें सर्वोत्तम शरीरश्रम आणि श्रेष्ठ उद्योग आहे. त्यात स्वाभाविक आणि जीवनप्रद व्यायाम होतो. शेतकी ही सर्वोत्तम श्रम आणि श्रेष्ठ उद्योग करी आहे यासंदर्भी पूर्वी विवेचन केलें आहे. ज्या कारणाकरिता शेतकी ही सर्वोत्तम शरीरश्रम मानली गेली आहे त्या कारणाकरिता च कोणी व्यक्ति आपल्या हातानें शेती कर इच्छीत असेल तर त्याला थोडी का होईना पण जमिनीची व्यवस्था न करणें उचित होणार नाही. माणूस या नात्यानें च त्याला हा नैतिक अधिकार आहे.

(२) अन्न-उत्पादनाचें जमीन हें एम्मात्र साधन आहे आणि ती मौलिक उत्पादनाचें हि मुख्य क्षेत्र आहे. अर्थात् जमिनीच्या आणि शेतीच्या

उन्नतीकरिता सगळ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे आणि प्रयत्न हि केला पाहिजे. सगळ्याचे हात जर जमिनीला लागतील तर सगळ्याच्या बुद्धीचा हि तिला लाभ होईल.

(३) जीवनविकासाकरिता शेती ही अपरिहार्य आहे. म्हणून उपजीविके-करिता जर कोणी दुसरे काम करित असतील तर करोत, परंतु त्यांनी थोडा वेळ तरी रोज नियमितपणे शेतात काम करणे योग्य होईल. विनोबा जेव्हा रोज न थावता आठ तास विणार्डचे काम करित होते तेव्हा त्यांना तीव्रपणे अनुभवाला येई की, आठ तास वावून बसता बसता त्याची मान, पाठीचा कणा आणि कंबर वावून जाई आणि तिला आपल्या स्वाभाविक अवस्थेत आणताना पार त्रास होई. म्हणून ते म्हणतात की, कौष्टी, मुतार, कुभार वगैरे ग्रामोद्योग करणाऱ्या लोकांनी आपआपले उपजीविकेचे काम करावे खरे, परंतु त्यांना हि रोज दोन चार तास शेतात काम करण्याची संधि मिळावी. नाही तर त्यांचे काम आनंद-दायक, जीवनदायी आणि अधिक उत्पादन करणारे होणार नाही. इतर उद्योग करणाऱ्या लोकांसवधी ही ख गोष्ट आहे. शेतकऱ्याने ज्याप्रमाणे शेतात काम करणे योग्य त्याप्रमाणे न्यायाधिशानी हि थोडा वेळ शेतात काम करणे आवश्यक आहे.

म्हणून विनोबा म्हणतात, “ कोणाला लिहायाचायला आले नाही तर त्याच्या जीवनाचा विकास झाला नाही असे समजले जाते. म्हणून देशात साक्षर लोक किती आहेत याची गणना होते. परंतु त्याऐवजी शेतामध्यं किती लोक काम करितात याची च गणना करणे अवश्य आहे.

(७०) लोकसंख्येची वाढ आणि अन्नधान्य उत्पादन

भारतात लोकसंख्या पार जलद वाढत आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा प्रश्न कायमचा सोडविणे कठीण आहे. या शक्तीने नियोजनसमिती आणि अनेक शाखेने लोक Family planning अर्थात् सततिनियोजन करावे असे सुचवितात. हा विषय गंभीरपणे समजून घेणे जरूर आहे. सध्याच्या रानेसुमारीच्या विवरणावरून दिसून येते की, दर हजार व्यक्तीच्या मागे दरवर्षी च लीस मुले जन्माला येतात. हे जन्माचे प्रमाण जगात सर्वापेक्षा

जास्त आहे. मृत्यूचें प्रमाण हि येथें सर्वापेक्षा जास्त च, म्हणजे हजारीं दरवर्षीं सत्तावीस असें आहे. ह्या जास्त जन्ममृत्यूच्या प्रमाणाचें वास्तविक कारण काय आहे ? जीवशास्त्राचा असा साधारण नियम आहे की, ज्या भागात, ज्या देशात किंवा ज्या वर्गात जितके जास्त दारिद्र्य असेल तेथें जनसंख्येचें हि प्रमाण जास्त असतें. दारिद्र्यामुळे, पोषणाच्या अभावामुळे च जन्माचें प्रमाण वाढते असें म्हणतात. साधारणपणें ही गोष्ट सत्य आहे यात संशय नाही. कृत्रिम उपायानीं सततिनियमन करणें ह्यात मोठा नैतिक दोष आहे ही गोष्ट बाजूस ठेवून जरी विचार केला तरी समजून येईल की, सध्याच्या स्थितीत सतति नियमनाचा प्रचार करणे विशेष लाभदायी होणारें नाही. ज्या गरीब वर्गाकरिता सतति नियमनाची जास्त आवश्यकता आहे त्याच्यापर्यंत सततिनियमनाचा प्रचार पोहोचू शकत नाही आणि पोंचला तरी त्याचें सध्याचें शिक्षण आणि संस्कार याच्या परिस्थितीत सतति-नियमन स्वीकारलें जाणार नाही, असें वाटतें. आणि दुसऱ्या पक्षां ज्यांना सतति-नियमनाची आवश्यकता नाही ते या चळवळीमुळे सततिनियमनाच्या कृत्रिम उपायाचें अवलंबन करून नैतिक असनतीकडे घसरू लागतात. सयम-पालन करून ज्यांना यात यश आलें आहे असल्या विवाहित स्त्री पुरुषांनीं गरीब लोकांमध्ये जाऊन त्यांना सयम करण्याचा जर उपदेश केला तर च याला त्यागलें पळ मिळेल एतायाचें हि सश्रुत जीवन पाहून दुसऱ्याला हि त्याप्रमाणें वागण्याची प्रेरणा मिळेल. जन्माच प्रमाण कमी करण्याचा सर्वांत उत्तम उपाय म्हणजे लोकरात लोकर दारिद्र्य दूर करण्याची व्यवस्था करणें हा च होय. जमिनीचें योग्य वाटप आणि ग्रामोद्योगाचें पुनरुज्जीवन यांच्या-मुळे च तें शक्य आहे सध्याच्या परिस्थितीत ह्या दोन उपायांचे ताबडतोब अंमलबन्धन केलें तर च भारतातलें दारिद्र्य कमी होईल. म्हणून भूदान यगाच्या यशस्वितेकरिता अधिक च निष्ठेनें प्रयत्न करणें जरूर आहे.

लोकसंख्या वाढल्यामुळे भरपूर अन्नधान्य मिळणार नाही अशी सरोकार च राजा कोणाला वाटने काय ? अशी राजा प्यायल्या कारण आहे असें वाटत नाही. ज्यानें वृष्टि निर्माण केली आहे तो त्याचे अन्न हि निर्माण करील च असें म्हणणें ही आघळी समजूत आहे असें म्हणून चालणार नाही प्रत्यक्ष अनुभवांनीं ही गोष्ट सत्य आहे असें दिग्गज जालें आहे.

भारताची लोकसख्या वाढू लागली होती अशा वेळीं पाश्चात्य विज्ञानाचा विकास होऊन कृत्रिम नीळ तयार करायला येऊ लागल्यामुळे भारतातल्या मोठ्या भागातली निळीची शेती बंद होऊन जास्त अन्नधान्य उत्पादन करण्याची व्यवस्था झाली. कोणास माहीत लोकसख्येचा दाब आणखी वाढेल, त्या वेळीं ज्यूट लावण्याचें काही कारण राहणार नाही आणि भारतातली कोन्यवधि तागाची जमीन अन्नधान्य उत्पादनाकरिता मोकळी होईल. सध्या कित्येक देशात कागदाच्या व कापडाच्या रेल्या शरदानाकरिता वापरण्यात येऊ लागल्या आहेत. सध्या च कृत्रिम बारदान काही ठिकाणी बनविण्यात येऊ लागलें आहे आणि तागाची आवश्यकता उरलेली नाही. ही गोष्ट वर सांगितलेल्या शक्यतेची सूचना च करीत नाही का ? आग्नेय आशियाच्या मोठ्या प्रदेशातल्या खराब्या शेतीसमर्थी असं च म्हणता येईल. असा एक काळ येईल की, त्या वेळीं खराब्या शेतीची मुळी च जहरी भासणार नाही. म्हणून अन्नधान्य कमी पडेल या भीतीने सततिनियमनाची काळजी करण्याचें विशेष कारण नाही.

लोकसख्येचा दाब कमी करण्याकरिता सततिनियमन करण्याचा जो प्रचार चालू आहे त्यासमर्थी विनोबा म्हणतात, “तुम्ही Family Planning म्हणजे सततिनियमनाचा ठराव केला आहे, अर्थात् तुम्ही मुलें कमी जन्माला येण्याची खटपट करा असं म्हणत आहा. असं आम्हाला सांगण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे ? तुम्ही आमचे तोंड आहा की मालक ? जपान किंवा इंग्लंडमध्ये जमिनीवर लोकसख्येचा जो भार आहे त्यापेक्षा किती तरी कमी भारतातल्या जमिनीवर आहे, लोकसख्या का वाढत आहे याचा विचार तुम्हीं कधी केला आहे का ? सिंहाला एक दोन च छावे होतात आणि दोब्या मेंढ्यांना पिले च्यायला मुमार नसतो. लोकसख्येचा खरा प्रतिकार सततिनियमनानें होणार नाही जीवन योग्य मार्गानें घालविणें हा च त्याचा सरा उपाय आहे.”

(७१) ही परिस्थिति असत्य आहे

बिहारमधला जमिनीचा प्रश्न सुटला तरी दुसऱ्या प्रांतातलें काम तर शिष्ट च राहील. तेव्हा त्याकरिता काय करायला पाहिजे या प्रश्नाचे उत्तर

देताना विनोबा म्हणतात, “बिहारचा प्रश्न सुटल्यानंतर दुसऱ्या प्रदेशातले लोक गप्प बसतील असें समजणे चुकीचें आहे. एक तर तेथे सरकार कायदा करील, नाही तर कार्यकर्ते कामाला लागतील. यापैकी काहीं च झाले नाही तर लोक जबरदस्ती करतील आणि तेथे रक्तपात होऊन क्रांति पडेल. असली क्रांति घडून आली तरी मला दुःख होणार नाही. कारण सत्याची अवस्था असह्य आहे. अशा ठिकाणी जर रक्तस्त्रित क्रांति झाली तर ती थानायला जाणारे आम्ही कोण ? आज ही परिस्थिति आहे ती आम्ही केव्हा हि सहन करायला तयार नाही.” पण विनोबाना विवास आहे की, बिहारमध्ये जर समितीचा प्रश्न सुटेल तर दुसऱ्या प्रदेशात हिसक क्रांति घडून येण्याला जनरल राहणार नाही. म्हणून ते यासंदर्भात म्हणतात, “आज जगाची जनस्था अशी आहे की, एखाद्या कोपण्यात हि काहीं गोष्ट घडली की तिचा सर्वत्र प्रसार होऊन जातो. जेव्हा काश्मीर राज्याने राज्य सोडून दिले तेव्हा दुसऱ्या सर्व राज्याची आसने डळमळू लागली. जेव्हा आंध्र राज्य निर्माण करण्यात आले तेव्हा त्याचा दुसऱ्या प्रांतावर हि प्रभाव पडला. प्राचीन काळी अशी परिस्थिति नव्हती. सध्या तर एका ठिकाणाचा प्रभाव दुसऱ्या ठिकाणी झाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून आमची येथली सेना जर यशस्वी होईल तर ती सेना च दिग्विजय करायला बाहेर पडेल. आमची ही सेना अशी प्रभावशाली होईल की ती यशस्वी होईल च होईल.” म्हणून ते दुसऱ्या प्रदेशातल्या कार्यकर्त्यांना सांगत आहेत की, त्यांनी आपआपल्या प्रदेशात सर्वत्र अनुमूल हवा निर्माण करीत रहावे. शिवाय प्रदेशातले एखादे विशिष्ट स्थान निवडून घेऊन त्या ठिकाणी विशेष जोर लावून काम पूर्ण करावे म्हणजे त्याचा सर्वत्र देशावर प्रभाव पडेल. अशा स्थानाच्या स्थानी ‘स्ट्रॅटेजिक पॉइंट’ असे नाव दिले आहे. एके ठिकाणी सगळी मिळून आत्यंतिक निष्ठेने आणि शक्ति केंद्रित करून काम यशस्वी करण्याकरिता प्राणपणाने हाटले पाहिजे. याची प्रतिनिध्या सर्व प्रदेशात दळदळ होईल ही दृष्टि ठेवून बिहारमध्ये गया जिल्हा निवडला गेला आणि त्यावर सर्व शक्ति केंद्रित करून काम करण्यात आले. त्याचा प्रभाव सर्व प्रदेशात आश्चर्याने झालेला दिसून जाला आहे.

बाह्य जीवनात विषमता आणि भेद काहीं अशी राहिले तरी समता स्थापन करणे हे आमचें ध्येय राहिलेच. मुलें लहान आहेत तोंपर्यंत त्यांना आश्रित ठेवणें हें आई वاپाचे कर्तव्य आहे परंतु जेव्हा तीं तटण होतात तेव्हा त्यांना स्वातंत्र्य देणें, पार झाले तर उपदेश देणें, हें त्यांचे कर्तव्य होय. आणि आईवाप जेव्हा वृद्ध हातील तेव्हा त्यांनीं मुलांच्या तत्वांनं वागण हें च त्याचें कर्तव्य होतें. ह्याप्रमाणें बाह्य धर्म बदलत असतो. परंतु मुला-वरतीं प्रेम करणें, त्यांचा सेवा करणे, हा आदिवापाचा तीन्ही काळीं सारखा च धर्म आहे. म्हणून मुत्तार प्रेम करण हा सनातन धर्म आहे. त्या च प्रमाण सनाजाच्या परिस्थितीत बदल झाला तर त्याच्या बाह्यधर्मात परिवर्तन होईल समाज बाल्यावस्थेंत होता त्या वेळीं राजाची आवश्यकता होती. त्या काळीं प्रजेवर अनुशासन करणे राजाचा धर्म होता आणि राजाची आज्ञा पाळणें प्रजेचा धर्म होता. परंतु आता समाज तसा बाल्या वस्थेंत नाही. म्हणून राजाचें काम संपलें आहे. आता लोकांच्या प्रति निर्भीच्या हातात राज्य चालविण्याची सत्ता आली आहे. आता 'राजा कालस्य कारणम्' नाही. 'प्रजा कालस्य कारणम्' झाली आहे. पूर्वीच्या काळीं सम्राटांना किंवा विद्वान् पंडितांना जें ज्ञान नव्हतें तें ज्ञान आता निशानाच्या उजतीमुळें सामान्य लोकांना हि आहे अमेरिका ही काय वस्तु आहे आणि मॉस्को कोठें आहे हें अकरार बादशाहाला माहीत नव्हतें. झालेंतलीं पोरें हि आज ही गोष्ट जाणतात परंतु सर्व समाजाला एकरूप करून सोडणें आणि समाजात अधिक समानता आणणें हें मूलतत्त्व दोन्ही काळीं समान राहिलें आहे. समानता आणण्याकरिता प्राचीन काळीं जमीन घाटपाची आवश्यकता नव्हती, कारण त्या वेळीं बाटेल तितकी जमीन पडली होती आणि लोखण्या थोडी होती. परंतु आता जमीन घाटपाची आवश्यकता आहे.

(७३) युगधर्म

भूदान यश युगधर्म आहे युगधर्मांचा अर्थ काय आणि भूदानयशाला युगधर्म मानणें का उचित आहे हें नीट प्रकारें समजून घेणें जरूर आहे. तें समजलें तर भूदान यशाला विशेष प्रेरणा मिळेल. देशामध्ये एखाद्या काळीं

(७४) स्वधर्म आणि नित्य व नैमित्तिक धर्म

भूदान यज्ञाचा सत्त्व यज्ञास्वी करावयाचा असेल तर त्याच्यावर च सर्व लक्ष केंद्रित करून आत्मसमर्पण करणे जरूर आहे. कार्यकर्त्यांनी भूदान यज्ञ हा ' स्वधर्म ' आहे असे मानून त्यात अनन्यभावे आत्मसमर्पण करावे अशी विनोबाची इच्छा आहे. ज्यांनी भूदान यज्ञात भूमिदान केले आहे ते भूदान यज्ञाचे सेवक, कार्यकर्ते समजले पाहिजेत. गरीब शेतकरी, ज्यांनी भूमिदान केले ते तर भूदान यज्ञाचे सैनिक च समजले पाहिजेत म्हणून ' स्वधर्म ' कोणता हे सर्वांनी च समजून घेणे जरूर आहे. आपला स्वधर्म कोणता याचा घोष प्रत्येकाने आपल्या अंतःकरणात करावा. नित्यधर्म आणि नैमित्तिक धर्म यामध्ये काय फरक आहे हे हि समजून घ्यावे. ' स्वधर्म, नित्यधर्म आणि नैमित्तिक धर्म ' यांचे विवेचन करताना कार्यकर्त्यांना उद्देशून विनोबा म्हणतात, " कित्येक वेळा आपण सवाराच्या चिंतित च इतके गुरफटून गेलेले असतो की, त्यामुळे दुसरे काही काम करापला आपल्याला येऊ उरत नाही. म्हणून आपल्याला आपल्या सामर्थ्याची एवढी च मर्यादा आहे असे समजून समाधान मानून घ्यावे त्यात घरातल्या कामांपेरीज आपल्याला काही सामाजिक कार्य केले पाहिजे त्याकरिता आपण जरी काही मर्याद काम हाती घेऊ शकत नसलो, तरी सध्या हातात असलेल्या कार्याची मर्याद कामाची तुलना घेऊन कोणचे अधिक जरीत आहे हे पाहिले पाहिजे मर्याद कामाचे महत्त्व जर विशेष व्याप्ती नसेल तर जे काम सोडणे इष्ट नाही. धर्माचे पाचरण करताना जो धर्म श्रेष्ठ तो ग्रहण करावया आणि जो लहान तो सोडायचा अशी गोष्ट असत नाही परंतु असा विचार चरित पाहणे जरूर आहे की, जे काम आपल्या हातात आहे ते लहान असो किंवा मोठे असो, तो आपला ' स्वधर्म ' आहे की नाही. जर आपण अशा निर्णयाला आलो की, जे काम आम्ही करीत आहोत तो च आमचा ' स्वधर्म ' आहे तर आम्ही ते च काम करीत राहणे उचित आहे. ज्याचा ' स्वधर्म ' वेगळा त्यांनी आमच्या कामात भाग घेणे त्याचे कर्तव्य नाही. त्यामुळे त्यांनी दुःखित होणे हि उचित नाही त्यांनी आमच्या कामात सहानुभूति ठेवली

तरी तें पुरेंस आहे. परंतु आत्मनिरीक्षण करून जर आम्हाला वाटलें कीं, आमची बुद्धि या नवीन कार्याला मौलिक कार्य म्हणून मानीत आहे, असें असेल तर दुसऱ्या कोणत्या हि कामाचा भार आमच्या माथ्यावर असला तरी तो विचारपूर्वक वाटला सारखा पाहिजे, आणि या नवीन कामात उटी घेतली पाहिजे. या कामीं असा विचार करणें योग्य न हे कीं, जें काम आमच्या हातीं आहे त्याचें कार्य होईल ? ह्या स्थितीत अमा मनात निश्चय होऊन जाईल कीं, हें काम च मौलिक काम आहे या काळचें हें काम च 'युगधर्म' आहे. 'युगधर्म' हा 'नैमित्तिक' असतो. तो चाळीस पन्नास वर्षेपर्यंत करत बसून चालणार नाही परंतु ज्या काळचा तो असतो त्या वेळीं 'नियधर्म' त्याच्यापुढे निष्प्रभ होऊन जातो. या कामाचें महत्त्व त्या वेळीं सर्वांत जास्त असतें आम्ही रोज प्रार्थना करतो हा 'नित्यधर्म' आहे परंतु त्या वेळीं जर काढें आग लागली तर प्रार्थना अर्धवट टाकून आपल्याला आग विझवायला गेलें पाहिजे कारण नैमित्तिक धर्म बळगान् असतो. ज्या नैमित्तिक धर्माबद्दल आपल्या मनात बसल्या हि प्रसाराचा सशय राहिलेला नसतो त्याकरिता जर आपल्याला नित्य धर्म सोडाना लागत असेल तर सोडला पाहिजे "आणखी एका ठिकाणीं ते या यासंबंधीं म्हणतात, "रशिया आणि चीन या देशात हिंसेनें जें साधलें तें आम्ही येथें अहिंसेच्या मार्गानें करित आहों. केवळ एवढें च नाही तर या कार्यातून आम्ही गांधीविचाराचा हि प्रसार करित आहों. अहिंसेनें समाज बदलून टाकायचा हें महान् कार्य आहे. याच्यासारखें दुसरें कार्य आज नाही. दुष्काळपीडिताची सेवा करणें योग्ये दुसरीं सर्व कामें हें नित्याचें काम आहे परंतु भूदानाचें काम 'युगधर्माचें' महान् नैमित्तिक कार्य आहे. समजा, आम्ही सध्या करित बसलों आहोंत, अशा वेळीं गावात कोठें आग लागली तर सध्या सोडून आम्ही तिरडे ताबडतोब धावत जाऊ. प्रार्थनेचे महत्त्व बऱ्याच नाही तें रोजचें काम आहे परंतु आग विझवायचें काम नैमित्तिक आहे. कारण तें विशेष परिस्थितीतून उद्भवत असतें तशीं तर मोठमोठीं कामें पुष्कळ आहेत. परंतु तुलना करून पाहता या कामाचें महत्त्व सर्वांत मोठें आहे. हें समजून सर्जण या कामाला लागतील तर सर्व

जगात आपण क्रांति करू शकू. मी गणित जाणणारा आहे. प्रत्येक शब्द वजन करून सोडत आहे.”

(७५) परमधर्म

भूदान यज्ञाच्या कामात जीवनदान देण्याकरिता आवाहन करण्यात आले आहे. कार्यकर्त्यांनी आपला सर्व काल आणि सर्व शक्ति या कामाला लावावी असे म्हटले गेले आहे. असे कित्येक कार्यकर्ते आहेत की, जे अनेक वर्षांपासून विधायक कार्य च करीत आलेले आहेत. ते म्हणतील की, ज्या कामात ते पडलेले आहेत ते पुण्यकार्य च आहे. जे कार्य ते अनेक वर्षे करीत आलेले आहेत ते च करीत राहणें त्याचा धर्म आहे. भूदान यज्ञ हें श्रेष्ठ कार्य आहे असे म्हटले जाते, परंतु ते जे सेवाकार्य करीत आलेले आहेत ते गीतेच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याचा ‘स्वधर्म’ आहे. ‘स्वधर्म’ गौण असला तरी तो सोडणें योग्य नाही. उलट परधर्म श्रेष्ठ असला तरी स्वीकारणें उचित नाही. म्हणून श्रेष्ठ कनिष्ठ विचार या ठिकाणी उद्भवत च नाही. जे कार्य ते करीत आलेले आहेत आणि जे करणे त्याचें कर्तव्य आहे ते च करीत राहणें त्यांना उचित आहे. याप्रमाणे जे सोलतात त्यांना समजावून देताना विनोद म्हणतात, “धर्मविचाराला हि एक सीमा असते. श्रीकृष्णानें सर्व जीवनभर शस्त्र घेऊन युद्ध केले, पण एक काळ आला तेव्हा त्यानें घोषणा केली की, आपण यापुढें शस्त्र धारण करणार नाही, नि शस्त्र राहीन. याप्रमाणे जो सतत शस्त्राचा व्यवहार करीत होता, त्यानें च आपण आता कधी शस्त्र धरणार नाही अशी घोषणा केली म्हणून त्याने आपल्या धर्माचा त्याग केला असे होत नाही. उलट, त्यानें आपला धर्म एक पायरी उंच चढविला असे होतें. ज्याला आम्ही पुण्यकार्य किंवा धर्मकार्य म्हणतो ते एका मर्यादेपर्यंत जात्मविकासाचा साहाय्यक असते. परंतु त्याच्यापुढें ते विकासाच्या मार्गात अडचण होऊन नवते. म्हणून शास्त्रात म्हटलें आहे : “धर्मोऽपि मुमुक्षूणा पाप उच्यते ।” मुमुक्षूच्या बाबतीत धर्म हि पापात परिणत होतो.”

कर्तव्याची भावना ही कित्येक वेळीं विवशारक होऊन बसते. म्हणून विनोद म्हणतात, “तुळशीदास रामायणात लिहिलें आहे की, लक्ष्मणाच्या

पुढे असा तऱ्हेची एक समस्या उभी राहिली होती. राम वनवासाला जाताना लक्ष्मणाला म्हणावा की, मातापित्याची सेवा करणे त्यांचे पतेव्य आहे. रामाचे हे सांगणे लक्ष्मणाने जर मानले असते आणि वान्मिकीने असे लिहिले असते की, लक्ष्मण आईबापांची सेवा करण्याकरिता घरी राहिला तर त्याचा दोष देखील असा कोण आहे? आम्ही तर असे म्हटले असते की, रामाबरोबर वनात जायचा तोच लक्ष्मणाने आपल्या घरला आणि तो मातापित्याच्या सेवेन मग्न झाला. या ठिकाणी स्वधर्माचा प्रश्न उभा राहतो. तसा स्वधर्माचा प्रश्न लक्ष्मणाचे पुढे उभा होत. परंतु तो रानात म्हणावा, “तुम्ही म्हणता ते ठीक आहे, परंतु या मोटमोट्या गोष्टी मला समजत नाहीत. मी तर लहान बाळग आहे. आपल्या प्रेमावर च पोसलो आहे. म्हणून तुम्ही जे सांगत आहा त्या तऱ्हेचे धर्माचरण माझ्या हातून होणार नाही. असे म्हणून तो रामाबरोबर च वनात गेला. लहान लहान धर्म असतात सरे, परंतु परमधर्म एक च असतो. ज्या ठिकाणी दोन्ही हि सामान्य, शुद्ध धर्म असतील त्या वेळी त्या दोघामध्ये तुलना करता येईल. परंतु ज्या ठिकाणी एक शुद्ध धर्म आहे आणि दुसरा ‘परम’ धर्म आहे त्या ठिकाणी तुलना होऊ च शकत नाही. ज्या ठिकाणी दोन्ही धर्म सामान्य असतात त्या ठिकाणी स्वधर्माचा प्रश्न उत्पन्न होतो आणि त्या ठिकाणी स्वधर्म गौण असला आणि परधर्म श्रेष्ठ असला तरी स्वधर्म आचरला पाहिजे. परंतु ज्या ठिकाणी परम धर्म आणि स्वधर्म हे दोन्ही हि उपस्थित होतात त्या ठिकाणी असा निर्णय करता येत नाही. असा वेळी परमधर्माला च श्रेष्ठ मानले पाहिजे.”

परमधर्माचा विषय आणखी हि स्पष्ट करण्याकरिता विनोबा म्हणतात, “परमधर्माचे आचरण करण्याकरिता स्वधर्माचा च परमधर्माच्या साच्यात गतले पाहिजे. असे साच्यात घालणे शक्य नसेल तर स्वधर्माचा त्याग १०० पाहिजे. उच्च धर्म अर्थात् परमधर्म पुढे उभा राहिला तर स्वधर्माचा त्याग कराना च लागतो. त्या वेळी स्वधर्मांमार्गे लागणे ठीक नाही. म्हणून आचरणाकरिता स्वधर्माला च परमधर्माच्या साच्यात बसवून ज्या अथवा स्वधर्माचा त्याग करा; हे च धर्माचे रहस्य आहे.” भारतात कोणत्या हि सामाजिक क्षेत्रात जे कोणी सेवाकार्यात मग्न आहेत त्यांनी जर तद्रूपपणे

विचार केला तर त्यांना स्वष्टपणे समजून वेईला की भूदान-यज्ञ हा परमधर्म आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या कामाला भूदान-यज्ञाच्या साच्यात तरी घालावे किंवा ते सोडून देऊन संपूर्णपणे भूदान यज्ञात पडावे म्हणजे त्यांनी परमधर्म पालन केला असे होईल.

(७६) पूर्वजन्माचा दारिद्र्याशी संबंध

कोणी कोणी म्हणतात की, मनुष्याने पूर्वजन्मी केलेल्या कर्मांमुळे तो श्रीमंत वा गरीब होत असतो. म्हणून गरीबांचे दारिद्र्य दूर करण्याची खटपट करणे, तसेच भूमिहीनांना भूमि देणे व्यर्थ आहे. कारण पूर्वजन्मीच्या पाप-पुण्याचे फळ भोगल्याशिवाय मुटूने शक्य नाही. त्यांना त्यांच्या देवानर च सोडून देणे योग्य आहे. धर्माचा अर्थ विवृत केल्यामुळेच असे म्हटले जाते. श्रीमंत लोकांनी च आपली संपत्ति आपल्याजवळ मुराक्षित रहावी म्हणून जे खोटे युक्तिवाद रचले आहेत त्यापैकी हा एक आहे. समाजाच्या आर्थिक दुर्व्यवस्थेमुळे दारिद्र्य निर्माण झाले आहे आणि ते क्रमाक्रमाने वाढत आहे. याचे विवेचन पूर्वी केले आहे. म्हणून पूर्वजन्मी केलेल्या काही वाईट कर्मांचे फळ म्हणून मनुष्याला दारिद्र्य आले आहे ही कल्पना करणे अन्याय्य आणि विवेकाला सोडून आहे. झाला म्हणते, जो पापकर्म करतो त्याला आसुरी योनीमध्ये जन्म येतो. आसुरी योनीचा अर्थ मनुष्याहून वेगळी जीवनेति. अर्थात् पाच, साय वर्गरे.

देवी मूर तसे वापी सखारी हीन जे जन ।

त्यास मी टाकितो नित्य तथा योनीत आसुरी ॥

अर्थात् नीच, द्वेषरायण, मूर, अमगळफारी, नराधम वर्गरेंना या जगातल्या अत्यंत आसुरी योनीमध्ये मी पुन्हा पुन्हा टाकित असतो. शास्त्राची गोष्ट सोडली तरी श्रीमंत आणि गरीब या दोघामध्ये सज्जन लोक आहेत आणि असज्जन लोक आहेत. विनोबा म्हणतात, “ पूर्वजन्माच्या पाप-पुण्यामुळे माणूस या जन्मी गरीब किंवा श्रीमंत होतो ही कल्पना चुकीची आहे. पूर्वजन्माच्या पुण्याचे फळ मुत्तुदि आणि निरहकारिता आहे आणि पूर्वजन्मीच्या पापाचे फळ दुष्ट मुत्तुदि आणि वाईट काम करण्याची प्रवृत्ति हे आहे. आख्यात मुत्तुदि असेल तर सज्जाचे की पूर्वजन्मी आपण पुण्यकर्म

केले आहे आणि जर वार्डंट काम करण्याची इच्छा होत असेल तर आम्ही पूर्वजन्मी पाप च केले आहे.” ते आणखी म्हणतात, “वार्डंट कर्माने पळ दारिद्र्य आणि चांगल्या कर्माने पळ श्रीमती असे होत नाही. शत्रूचायांचा जन्म गरीब कुळात झाला. त्यावरून म्हणावे का की त्यांनी पूर्वजन्मी पाप केले होते ? पाप आणि पुण्याचे परिणाम दारिद्र्य आणि श्रीमती नाही. पूर्वजन्मीच्या पापाने पळ कुतुब्दि आणि पुण्याचे पळ मुतुब्दि. शास्त्र म्हणते, ज्याने चांगले कार्य केले आहे तो दुसऱ्या जन्मी पवित्र कुलात जन्माला येतो आणि जे जास्त पुण्यवान् आहेत त्यांना तर योग्याच्या कुलात जन्म येतो. आणि योगी तर गरीब च असतात. म्हणून पूर्वजन्मी पाप केले की पुण्य केले ह आपल्याला कुतुब्दि किंवा मुतुब्दि आहे यावरून ओळखता येईल. परंतु आपल्या देशात तत्त्वज्ञानाचा अतिशय चुकीचा उपयोग झाला आहे. एक सन्यासी तर मला एथपर्यंत म्हणाला की, रोग्याची सेवा करणे चुकीचे आहे कारण रोगी माणूस तर आपले प्रारब्ध भोगीत आहे आणि आपण सेवा करून त्याचे प्रारब्ध भोगणे अर्धवट टाकीत आहो. हें ऐकून मी तर जाभयंश्चित झालो मी त्याला उत्तर दिले, ‘सर्वांना आपआपले प्रारब्ध भोगायचे आहे. आमच्या सेवेमुळे त्याच्या प्रारब्धावर काही प्रभाव पडणार नाही. प्रारब्ध इतके बलवान् असते की, ते आपल्या बळावर च चालत राहते. परंतु आमचा धर्म सेवा करणे हा आहे. म्हणून आम्ही तर सेवा करीत च राहिले पाहिजे. भगवान् जर आम्हाला गरीब किंवा श्रीमंत राखीत असेल तर ते आमची परीक्षा करण्याकरिता च. जीवन ही एक परीक्षा च आहे. म्हणून पूर्वजन्माची गोष्ट काढून गरिबाची सेवा न करणे हें चुकीचे आहे.’

(७७) कलियुगांत हें शक्य आहे काय ?

लोक म्हणतात हें कलियुग आहे. ह सर्व या युगात होणे शक्य आहे का ? त्यावर विनोबा म्हणतात, “ज्या श्रावस्तीमर्थे बुद्ध भगवानाच्या मदिराकरिता जमिनीची जहरी आहे असा प्रचार करून जमीन मिळवली त्या च श्रावस्ती नगरीमर्थे गाइयासारख्या शुद्ध, भगवान् बुद्धाच्या तुलनेने ज्याला काही अस्तित्व च नाही, अशा माणसाला या कलियुगात च शंभर एकर

जमीन मिळाली आहे. त्यावरून ओळखा की, हें कलियुग आहे का सत्य युग ?” यासंबंधी आणखी एका ठिकाणी ते म्हणतात, “त्रैतायुगात रावणाचा जन्म झाला आणि द्वापारयुगात दु.शासनाचा, परंतु या कलियुगात श्रीचैतन्य, श्रीरामकृष्ण, स. गांधी वगैरे महापुरुष जन्माला आले. युगामुळे आम्हाला स्वरूप मिळत नाही. आम्ही च युगाचे रूप ठरविणारे ‘कालपुरुष’ आहो. आम्ही चेतन म्हणून ही सर्व जड रूढि आमच्या हातात आहे. आम्ही मातीला कोणता हि आकार दिला तरी त्याबद्दल तिला तक्रार करता येत नाही. आजचा काळ इतका उच्च आणि पवित्र आहे की, आम्ही इतिहासात पूर्वी कधी हि घडली नाही अशी घटना या च काळात आमच्या स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली. इतिहासात आजपर्यंत केव्हा तरी स्वातंत्र्ययुद्ध अहिंसामार्गाने चालविले होते का ? म्हणून, बंधु हो, मलते च विचार मनात आणू नका. आज आमच्या डोळ्यासमोर सत्ययुग येत आहे आणि ते अत्यंत तीव्र वेगाने येत आहे. लोक म्हणतात महायुद्ध येत आहे. मी म्हणतो येऊ दे. जितकी महायुद्धे येतील ती जगाला शिक्षण च देतील की, महायुद्धानुळे जगातला कोणचा हि प्रश्न सुटत नाही. आपण सर्वांनी महायुद्धाचे स्वागत च करावे; कारण मग सान्या दुनियेला आमच्याकडे यावे लागेल आणि म्हणावे लागेल की, “आम्ही हरलो, आम्हाला अहिंसेचा मार्ग दाखवा.” त्यांनी यासंबंधी आणखी एका ठिकाणी म्हळें आहे, “ज्याने दान देण्याचे कबूल केले नाही असा एक हि माणूस आजपर्यंत मला भेटला नाही. याचा अर्थ मी असा समजतो की, सत्ययुग येत आहे. पुराणात चार युगांचे वर्णन आहे आणि प्रत्येक युगाच्या कालाची मर्यादा हि ठरविली आहे असे म्हणतात परंतु या चार युगांच्या मधल्या काळात हि दुसरी युग येऊ शकतात. ज्याप्रमाणे दिवसा उजेड आणि रात्री अंधकार असतो, ज्याप्रमाणे देहामध्ये श्वास आणि उच्छ्वास नेहमी चालत असतो, ज्याप्रमाणे नेहमी चंद्राचा क्षय होतो आणि वृद्धि होते, त्याप्रमाणे च एका एका युगामध्ये दुसरे हि युग येण्याची आशा करता येईल. आता कलियुग असेल, असो. परंतु या कलियुगामध्ये सत्ययुग येऊ शकते आणि आता सत्ययुग चालू असतें तर त्याच्यामध्ये कलियुग हि येऊ शकलें असतें. पुराणात आपल्याला दिसत येतें की, श्रीरामाच्या युगात रावणासारखा राक्षस होता आणि या

कलियुगात हि असंख्य सत जन्माला जाले याचा अर्थ असा की, युग हें नावापुरतें असते. ज्योतिषाप्रमाणे तें चालतें. परंतु जसा भाव असेल त्याप्रमाणें एका युगात च चार हि युगें येत असतात आणि साधारणतः पाहिलें तर सत्ययुग च सर्गोत् जास्त रहात असतें. कलीचा अर्थ एक. त्याच्या दुष्पट द्वापारयुग त्याच्या तिष्पट त्रेतायुग आणि चौपट सत्ययुग असतें सस्कृता-मर्त्ये कलीचा अर्थ 'एक', द्वापारचा अर्थ 'दोन', त्रेताचा अर्थ 'तीन', सत्याचा अर्थ 'चार' असे जाहेत याचा अर्थ असा की, कलियुगापेक्षा सत्ययुगाची शक्ति चौपट जास्त आहे मधेमधें कलि जोर करीत असतो, परंतु सत्य अधिक बलवान् आह.

(७८) मध्यम वर्गाचा प्रश्न कसा सुटेल ?

विनोबा जेव्हा बिहारच्या मानभूम जिल्ह्यात फिरत होते तेव्हा एका गृहस्थानें त्यांना म्हटलें की, तुम्ही गरिबांचा प्रश्न सोडविण्याकरिता खटपट करीत आहात परंतु मध्यम वर्गातल्या लोकांची अवस्था त्यांच्याहून तरान आहे म्हणून विनोबांनी त्यांच्याकरिता काहीं करावें. गरिबांची स्थिति एक-प्रकारें बरी आहे. कारण ते हातानें काम करू शकतात आणि शरीरश्रम करण्याची आणि गरिबीनें निर्वाह करण्याची हि त्यांना सवय असते परंतु मध्यम वर्गातल्या लोकांची स्थिति पार च कठीण आहे. कारण ते काहीं उत्पादक काम करतील अस काहीं साधन त्यांचे हातात नाहीं आणि दुसरे पक्षीं श्रीमतांचे हातीं पैसा असतो तसा त्यांच्याजवळ असत नाहीं म्हणून त्यांची जंत्यत दुर्दशा झाली आहे. विनोबांनीं त्यांना उत्तर दिलें, "आम्ही भूमिहीनाला तर जमीन देऊ च, परंतु मध्यम वर्गातल्या कोणी हि जमीन मागितली तर त्याला हि देऊ. परंतु त्याला च ही मुष्कील आहे की, तो स्वतःच्या हातानें शेती करणार नाहीं आणि तो जर स्वतः परिश्रम करणार नाहीं तर त्याला जमीन देऊन काहीं लाभ नाहीं. आपल्यातल्या मध्यम वर्गातल्या लोकांची अशी दुर्दशा होण्याचें कारण ते लोन काहीं उत्पादनाचें काम जाणत नाहींत हें आहे. ही गोष्ट दुरुस्त करण्याचा उपाय हा आहे की, आज जें शिक्षण दिलें जात आहे त्यात परितोर्तन करणें. मी असें ऐकल आहे की, पश्चिम बंगालमध्य या रीतीं एव द्वााराहून अधिक मुलींनी

बी. जे. ची परीक्षा दिली. जेव्हा मुलींची सख्या एरवी मोठी जाहे तेव्हा पुष्पाची सख्या त्याहून अधिक मोठी असावी. या बी. जे. लोकांना कोर्टे पेटावे म्हणजे त्यांच्यातून पीक येईल ? त्यांचे फळ मात्र हे आहे की, हे सर्वजण बेकार होणार आहेत. त्यांचा अभिमान मोठा असतो म्हणून ते असतुष्ट असतात त्यांना रच करायची सवय लागते, परंतु मिळवण्याची शक्ति असत नाही आणि जर नवरा बायको दोघे हि विद्वान् असतील आणि तीं दोघे विद्वान् ससार करू लागतात तेव्हा तो मोडून पडतो. जर दोघांपैकी एकाजण अशिक्षित असेल तर ससार टीकू चालतो. पण आजकाल तर दोघे हि जण बी. जे. पास होऊ शकिताना. ही च आपली स्थिति आहे मध्यम वर्गाची दु स्थिति सुधारायची असेल तर शिक्षणात सुधारणा केली पाहिजे म्हणून म. गांधी असे शिन्वून गेले आहेत की, जे काही शिक्षण द्यावयाचे असेल त्या शिक्षणात उद्योगाचा अंतर्भाव असावा, एवढे च नाही तर उद्योगातून च शिक्षण दिले जावे असे झाले पाहिजे की, अमुक एक बी. जे. पास झाला आहे सरा परंतु मिणार्डचे काम करीत आहे. अमुक जण एम्. ए झाला आहे पण शेतीचे काम करीत आहे. अमुक जण बी. जे. न्हान्याचे काम करतो आणि आपआपल्या विद्येचा उपयोग ता आपआपल्या कामात करीत जाहे. याप्रमाणे विद्या आणि काम जर एकत्र जोडली गेली तर सुशिक्षितामध्ये बेकारी राहणार नाही आणि भारताची उन्नति होईल तेव्हा त्यांना जर माझ्याकडून जमीन पाहिजे असेल तर त्यांना मी जरूर जमीन देईन. ते जर या जमिनीत शेती करतील तर सुखी होतील. म्हणून मध्यम वर्गातल्या लोकांना कोणाला जमीन पाहिजे असल आणि ते स्वतः शेती करू इच्छीत असतील तर त्यांना हि मी जमीन देईन

“ काशीमध्ये काही वैदिक ब्राह्मणांनी मजजमल जमीन मागितली. मी त्यांना निचारले, आपण स्वतः शेती कराल की दुसऱ्याकडून करवून घ्याल ? ते म्हणाले, ‘ आम्ही स्वतः च जमीन करू. शेती करणे वैदिक ऋषींचा धर्म होता. ’ हें ऐकून मला थार आनंद झाला मी म्हणाले, आपल्याला पाच एकर जमीन देईन आणि ही जमीन देण्याची व्यवस्था हि केली शिकलेले

मध्यम वर्गातले लोक मान अजून हि विशेष प्रमाणात शेतात काम करण्या-करिता पुढे येत नाहीत. जे लोक दुसरा कसला-उद्योग करू इच्छितात त्यांना जमीन मिळणार नाही. परंतु ज्यांना दुसरा उद्योग नाही आणि जे शेतात काम करायला तयार आहेत त्यांना जमीन दिली जाईल च; मग ते मध्यम वर्गातले असोत वा दुस-या वर्गातले असोत.

(७९) सर्वोदय समाजाचे एकक

गाव हे युनिट धरून त्या गावावर सर्वोदय स्थापन करण्याची कल्पना केलेली आहे. गाव हे युनिट का घेण्यात आले ? अर्थात् विनोबांच्या भाषेत ग्रामराज्य स्थापन करण्याची कल्पना का करण्यात आली हे नीटपणे समजून घेणे जरूर आहे. तसे केले म्हणजे सर्वोदयाचे स्वरूप आणि ते साध्य करण्याची पद्धति यासंबंधी आपल्याला स्पष्ट कल्पना येईल. त्याची कारणे ही आहेत.

(१) सर्वोदयसमाजाची व्यवस्था ही सर्वोपयोगी व्यवस्था आहे. जीवन हे अविभाज्य असते. जीवनातला काही भाग कमी करून सर्वोदयाची कल्पना करणे शक्य नाही. नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा सर्व क्षेत्रात समता स्थापन करणे हे सर्वोदयाचे ध्येय आहे. आत्म्याचे एकत्व यातूनच समतेचा प्रवाह निघतो हे मागे सांगितले आहे. कुटुंबामध्ये हे समतेचे ध्येय स्थापन झाले आहे. कुटुंबामध्ये आई आणि मूल, बाप आणि मुलगा, पति आणि पत्नी यांच्यामध्ये एकतेची जाणीव असते. कुटुंबामध्ये कोणाची किती हि योग्यता असो, समज्याच्या जीवनाचे मान एकसारखेच असते. कुटुंबामध्ये मनुष्याला जे एकतेचे आणि समतेचे शिक्षण मिळते तेच शिक्षण सर्व समाजात पसरायचे हा सर्वोदयाचा उद्देश आहे. कुटुंब सोडले तर समाजात गावातला माणूसच आपल्याला सर्वोत्तम जवळचा असतो. म्हणून एकतेची जाणीव कुटुंबापासून शेजाऱ्यापर्यंत अर्थात् गावापर्यंत वाढविणे मनुष्याला सर्वोत्तम सुलभ होईल.

(२) शासनमुक्त समाजव्यवस्था स्थापन करण्याकरिता सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रातले सर्व प्रकारचे प्रश्न गावापुढे हि उभे. राष्ट्र शाक्तात आणि उभे राहतात हि. शिवाय सामाजिक जीवनाच्या क्षेत्रात

गाव व गमज्यात गालच्या थरावर आहे. म्हणून रिक्तीकरणाला शेवटची मर्यादा म्हणून गाव हे च ठरविण्यात आले आहे.

(३) आर्थिक व्यवस्थेत हि शस्य आहे तितके रिक्तीकरण करणे अवश्य आहे. जे उद्योग विरहित करता येतील ते सर्व गाव स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने गृहयोग म्हणून चालविता येजे शक्य नाही. पण पुष्कळसे उद्योग ग्रामोद्योग म्हणून चालविता येतील. जसे, यंत्रस्वावलक्षणाच्या दृष्टीने गृहउत्पाद आणि रिपार हा गृहयोग होईल. पण चांगले करण्यासाठी उद्योग प्रत्येक घरा वरून सोयीचे होणार नाही असे सर्व उद्योग ग्रामोद्योग म्हणून चालतील. म्हणून आर्थिक क्षेत्रात रिक्तीकरण करण्यावरिता गाव हे मुनिट ठरविण्यात आले आहे.

(४) केंद्रित व्यवस्थेमध्ये फोटो पाही चूक झाली तर त्याचा परिणाम सर्व समाजावर आणि देशावर होता. म्हणून व्यवस्थेचे क्षेत्र शस्य तितके संकुचित केले तर एखाद्या ठिकाणी चूक झाला तर समाजाचे किंवा देशाचे दुसरे काही नुकसान होत नाही या दृष्टीने प्रत्येक गावाने आपले नियोजन करून घेतले तर त्या गावच्या योजनेत काही चूक झाली असेल तर त्यात फक्त त्या गावचेच नुकसान होईल. दुसऱ्या कोणत्या गावाचे काही धाड होणार नाही. उलट, याच्या चुकीपासून दुसरे लोक धडा घेऊ शकतात.

(५) गावाची काळी गाव हे च आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे केंद्र होत. गावपंचायतकडून आर्थिक आणि राजकीय काम चालविले जात असे. अन्तर्हि लोकाना त्या काळाची मांडवण आहे. अर्थात ऐतिहासिक दृष्टीने हि गाव हे च मुनिट ठरविणे योग्य आहे आणि लोकाना पटणारे हि आहे.

(६) स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी नवीन समाजरचनेरिता जे काही विधायक काम चालत होते ते स्वातंत्र्याच्या चळवळीमार्फत च चालत असे. स्वातंत्र्य संपादन करणे ही च त्या युगाची मागणी होती. स्वातंत्र्यादोल्लेख हा च तेव्हा युगधर्म होता. म्हणून नवीन समाजरचनेची खटपट त्याच्या मार्फत च करण्याऐवजी दुसऱ्या एखाद्या मार्गाचे अवलंबन करून चालले नसते. आता काळ बदलला आहे. सध्याच्या युगाची मागणी,

मध्यम वर्गातले लोक मात्र अजून हि विशेष प्रमाणाने शेतात काम करण्याकरिता पुढे येत नाहीत. जे लोक दुसरा कसला उद्योग करू इच्छितात त्यांना जमीन मिळणार नाही. परंतु ज्यांना दुसरा उद्योग नाही आणि जे शेतात काम करायला तयार आहेत त्यांना जमीन दिली जाईलच, मग ते मध्यम वर्गातले अथवा वा दुसऱ्या वर्गातले असोत.

(७९) सर्वोदय समाजाचे एकक

गाव हे युनिट घेऊन त्या पायावर सर्वोदय स्थापन करण्याची कल्पना केलेली आहे. गाव हे युनिट का करण्यात आले ? अर्थात् विनोबांच्या भाषेत ग्रामराज्य स्थापन करण्याची कल्पना का करण्यात आली हे नीटपणे समजून घेणे जरूर आहे. तसे केले म्हणजे सर्वोदयाचे स्वरूप आणि ते साध्य करण्याची पद्धति यासंबंधी आपल्याला स्पष्ट कल्पना येईल. त्याची कारणे ही आहेत.

(१) सर्वोदयसमाजाची व्यवस्था ही सर्वांगीण व्यवस्था आहे. जीवन हे अविभाज्य असते. जीवनातला काही भाग घेऊन सर्वोदयाची कल्पना करणे शक्य नाही. नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा सर्व क्षेत्रात समता स्थापन करणे हे सर्वोदयाचे ध्येय आहे. आत्म्याचे एकत्व यादूनच समतेचा प्रवाह निघतो हे मागे सांगितले आहे. कुटुंबामध्ये हे समतेचे ध्येय स्थापन झाले आहे. कुटुंबामध्ये आई आणि मूल, बाप आणि मुलगा, पति आणि पत्नी यांच्यामध्ये एकतेची जाणीव असते. कुटुंबामध्ये कोणाची किती हि योग्यता असो, सगळ्यांच्या जीवनाचे मान एकसारखेच असते. कुटुंबामध्ये मनुष्याला जे एकतेचे आणि समतेचे शिक्षण मिळते तेच शिक्षण सर्व समाजात पसरायचे हा सर्वोदयाचा उद्देश आहे. कुटुंब सोडले तर समाजात गावातला माणूसच आपल्याला सर्वात जवळचा असतो. म्हणून एकतेची जाणीव कुटुंबापासून शेजाऱ्यापर्यंत अर्थात् गावापर्यंत वाढविणे मनुष्याला सर्वात सुलभ होईल.

(२) शासनमुक्त समाजव्यवस्था स्थापन करण्याकरिता सत्तेचे विवेकीकरण करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रातले सर्व प्रकारचे प्रश्न गावापुढे हि उभे, राहू शकतात आणि उभे राहतात हि. शिवाय सामाजिक जीवनाच्या क्षेत्रात

गाव च सगळ्यात सालच्या थरावर आहे. म्हणून विकेंद्रीकरणाची शेवटची मर्यादा म्हणून गाव हे च ठरविण्यात आले आहे.

(३) आर्थिक व्यवस्थेत हि शक्य आहे तितकें विकेंद्रीकरण करणें अवश्य आहे. जे उद्योग विकेंद्रित करता येतील ते सर्गे गाव स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीनें शहोद्योग म्हणून चालविता येणें शक्य नाही. पण पुष्कळसे उद्योग ग्रामोद्योग म्हणून चालविता येतील. जसें, वस्त्रखावळग्याच्या दृष्टीनें दूतकताई आणि विणादे हा शहोद्योग होईल. पण कागद करण्यासारखे उद्योग प्रत्येक घरीं करणें सोयीचे होणार नाही असले सर्व उद्योग ग्रामोद्योग म्हणून चालतील. म्हणून आर्थिक क्षेत्रात विकेंद्रीकरण करण्याकरिता गाव हें युनिट ठरविण्यात आले आहे.

(४) केंद्रित व्यवस्थेमध्ये कोठे काहीं चूक झाली तर त्याचा परिणाम सगळे समाजावर आणि देशावर होतो. म्हणून व्यवस्थेचे क्षेत्र शक्य तितकें सफुचित केलें तर एखाद्या ठिकाणी चूक झाला तर समाजाचे किंवा देशाचे दुषरे काहीं नुकसान होत नाही या दृष्टीनें प्रत्येक गावानें आपलें नियोजन करून घेतले तर त्या गावाच्या योजनेत काहीं चूक झाली असेल तर त्यात पक्क त्या गावाचें च नुकसान होईल. दुसऱ्या कोणत्या गावाचें काहीं बाईट होणार नाही. उलट, याच्या चुकीपासून दुसरे लोक पडा घेऊ शकतात.

(५) प्राचीन काळी गाव हें च आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचें केंद्र होतें. गावपंचायताकडून आर्थिक आणि राजकीय काम चालविलें जात असे. अजून हि लोकाना त्या काळची आठवण आहे. अर्थात् ऐतिहासिक दृष्टीनें हि गाव हें च युनिट ठरविणें योग्य आहे आणि लोकाना पटणारें हि आहे.

(६) स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी नवीन समाजरचनेरिता जे काहीं विधायक काम चालत होतें तें स्वातंत्र्याच्या चळवळीमार्फत च चालत असे. स्वातंत्र्य संपादन करणें ही च त्या युगाची मागणी होती. स्वातंत्र्यादोळन हा च तेव्हा युगधर्म होता. म्हणून नवीन समाजरचनेची खटपट त्याच्या मार्फत च करण्याऐवजी दुसऱ्या एखाद्या मार्गाचें अवलंबन करून चाललें नव्हतें. आता काळ बदलला आहे. सध्याच्या युगाची मागणी,

जमिनीची समान वाटणी आणि समता स्थापन ही आहे. म्हणून भूदान यज्ञ आंदोलनाच्या मार्गाने च सर्वोदय स्थापनेची झळवळ करण्याची संधि आलेली आहे. आमच्या ध्येयाकडे जाण्याकरिता आपल्याला नवीन साधन मिळाले आहे.

(८०) सर्वोदय सूत्र

घुडगया संमेलनात श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी जीवनदानाकरिता जेव्हा आवाहन केले तेव्हा त्यांना विनोदानी आपले स्वतःचे जीवन समर्पणाची घोषणा करून एक पत्र लिहिले होते. कशाकरिता ते जीवन समर्पण करीत आहेत ही गोष्ट त्यांनी चार शब्दात व्यक्त केली होती. ते शब्द असे:— 'भूदान यज्ञमूलक, ग्रामोद्योगप्रधान, अहिंसक क्रांति' या चार शब्दात एक महान् सूत्र रचले गेले आहे. सूत्रकाराने त्यामध्ये सर्वोदयाचा अर्थात् नवीन समाजाच्या रचनेचा पाया, स्वरूप, साधन आणि उद्देश वर्णन केले आहेत. या सूत्राचे स्पष्टीकरण करताना विनोद म्हणतात, " पहिला शब्द भूदान-यज्ञ. हा आधार आहे आणि शेवटचा शब्द क्रांति ध्येय आहे. दुसरा शब्द ग्रामोद्योगप्रधान हे त्याचे स्वरूप असून तिसरा शब्द अहिंसा हे साध्य करण्याचा उपाय आहे " क्रांति शब्दाची व्याख्या पूर्वी केली आहे. दुसरे तीन शब्द वापरण्याचा उद्देश काय याचे विवेचन करणे जरूर आहे. त्यायोगे सर्वोदयाचा पाया, त्याचे स्वरूप आणि तो साध्य करण्याचा उपाय यासंबंधी स्पष्ट कल्पना येईल.

(क) भूदान-यज्ञमूलक :— (१) सध्याच्या समाजविवृत्तीचे मूळ कारण आहे शोषण. केंद्रित उत्पादनाच्या व्यवस्थेमुळे समाजात शोषण चालते. जमिनीच्या वाचतीत हि हीच व्यवस्था चालत आहे. जमिनीतून जे उत्पादन होते ते मोलिक उत्पादन असते. अर्थात् अन्य ज्या वस्तू निर्माण केल्या जातात त्या प्रायः जमिनीतून उत्पन्न झालेल्या वस्तूतूनच उत्पन्न केल्या जातात शोषण बंद करावयाचे असेल तर मूळ उत्पादनाच्या क्षेत्रातच प्रथम विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. म्हणून भूदान-यज्ञाने नवीन समाजरचनेचा पाया म्हणून घोषरी जमीन-वाटपाची प्रथम व्यवस्था केली जात आहे.

(२) सध्याच्या परिस्थितीच्या कारणाने जमिनीचा प्रश्न सर्वापेक्षा आवश्यक झाला आहे. जमिनीचे पुन्हा वाटप ही या युगाची मागणी आहे, हा युगधर्म आहे. परंतु भूभिदान मिळवणे आणि जमीन वाटणे एवढ्याने काम संपणार नाही. जमिनीबरोबरच ग्रामोद्योगाची व्यवस्था घेवी पाहिजे. जमीन वाटल्यानंतर ग्रामोद्योगाची व्यवस्था करणे मुख्य होईल आणि त्याकरिता अनुकूल द्या दि निर्माण होईल.

(ख) 'ग्रामोद्योगप्रधान' :- भारताच्या दारिद्र्याचा प्रश्न केवळ जमीन वाटपाने सुटणे शक्य नाही. त्याला पूरक उद्योग, घरात करण्यासारखे एवढे काम पाहिजे. कर्तृत्व विभाजन झाले नाही तर आर्थिक समता स्थापन करणे शक्य नाही. उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाशिवाय आर्थिक क्षेत्रात कर्तृत्व विभाजन करता येणार नाही. शिवाय, सर्वोदयाच्या ध्येयामध्ये कोणत्या हि प्रश्नाचे काम असो, त्याचे आर्थिक मूल्य समान असले पाहिजे आणि सर्वांना काम मिळाले पाहिजे. विकेंद्रित उत्पादनामुळे किंवा उद्योगामुळे (१) प्रत्येकाला काम मिळू शकते, (२) त्यामध्ये कामाचा प्रकार आणि स्वभाव वेगळा असला तरी त्याचे आर्थिक मूल्य सारखेच होऊन जाते. आर्थिक क्षेत्रात समता स्थापन झाली नाही तर समाजात हि साम्यप्रतिष्ठा करणे संभवनीय नाही म्हणून सर्वोदय समाजरचनेमध्ये ग्रामोद्योगाला प्रधान स्थान देणे आवश्यक आहे. मासखी विनोबा म्हणतात, "रामनाम घेताना आपण फक्त 'राम' एवढेच म्हणत नाही, 'सीताराम' असे म्हणतो. याचा अर्थ असा की जमिनीच्या वाटपाबरोबरच आम्हाला ग्रामोद्योग दि पाहिजेत. लोक अनेकदा म्हणतात, ग्रामोद्योगाने बनविलेल्या वस्तूची किंमत जास्त असते. परंतु खरी गोष्ट अशी आहे की, मनुष्याचे उपजिविकेचे साधन हरण वरून, त्याला बेकार करून, त्याला मुकेला राहून, कारखाने ज्या वस्तू उत्पन्न करतात त्या वस्तू स्वस्त नाहीत, उलट अत्यंत महाग आहेत. जर बेकारांना खावला घालायची जबाबदारी कारखान्यावर टाकली तर गिरणीत होणाऱ्या वस्तूची किंमत अत्यंत महाग होईल. कारखान्यामध्ये उत्पादन मुख्य न्यावे म्हणून जो खर्च केला जातो त्याचा हिशोब केला तर गिरणीत उत्पन्न झालेल्या वस्तू स्वस्त नाहीत, महाग आहेत. पार श्रम करून जी वस्तू पनाविली जाते तिच्यापेक्षा जी वस्तू चोसून आणलेली असते ती

विन्ताना स्वस्त असते च विप फार स्वस्त असतें आणि अमृताचें मूय फार जास्त असतें म्हणून का कोणी विप विन्त घेईल ?

आता प्रश्न असा की, समाजाच्या सध्याच्या स्थितीत मोठी यंत्रे अर्थात् केंद्रित उद्योग पूर्णपण टाळता येणें शक्य आहे का ? तें शक्य नाहीं तरी पण काणते केंद्रित उद्योग घ्यावे आणि ते कोणत्या नियमांनी ठरवावे या-समधी विनोदानी आपल्या एका प्रार्थनोत्तर भाषणात विवेचन केलें आहे त्याला सरोदयाची आर्थिक योजना किंवा नियोजन म्हणता येईल ते म्हणतात, “ यंत्रे तीन प्रकारची असतात, समयसाधक, सहारक आणि उत्पादक (१) भी समयसाधक यंत्राच्या विरोधी नाहीं आगगाडी किंवा विमान यासारख्या यंत्रांनी उत्पादनात वाढ होत नाहीं खरी, परंतु वेळ वाचतो. दहा हजार घोडे असले तरी ते एका विमानाखेरीर चढाओढ करू शकणार नाहींत म्हणून आम्हाला अशा तऱ्हेचें समयसाधक यंत्र पाहिजे (२) तोपा, बटुका, मांस वगैरेसारख्या सहारक यंत्राला अदिसक नियोजनात स्थान नाहीं म्हणून असली यंत्रे आम्हाला नकोत (३) उत्पादक यंत्रे दोन प्रकारची असतात पूरक व मारक ज्या ठिकाणी लोफसख्या अधिक आणि एखादें यंत्र लोकाना बेकार करीत असत तर त्याला मारक यंत्र म्हटलें पाहिजे परंतु ज्या ठिकाणी मनुष्यवळ कमी आणि काम जास्ती त्या ठिकाणी तें यंत्र मारक नाहीं, उलट पूरक होईल एका ठिकाणी जें यंत्र पूरक होतें तें दुसऱ्या देशात मारक होईल भारतात ट्रॅक्टरसारखें यंत्र आणलें तर त्याच्या योगानें भयकर बेकारी वाढेल परंतु अमेरिका, रशिया वगैरे देशात ट्रॅक्टरसारखी यंत्रे मारक नाहींत त्या ठिकाणी उत्पादक म्हणून गणली जातील याप्रमाणें एका वेळीं एक यंत्र पूरक असेल तें च दुसऱ्या काळी मारक होऊन जाईल.

दश, काल आणि परिस्थिति यांना अनुसरून कोणतें यंत्र पूरक आहे आणि कोणतें मारक आहे हें ठरवेल अर्थात् यंत्र म्हटलें कीं लगेच त्यावर आसक्ति ठेवणें किंवा त्याला विरोध करणें उचित नाहीं यंत्राची उपयोगिता काय आहे याचा विचार करून च आपण तें ग्रहण केलें पाहिजे, पण आपण जर यंत्रावर आसक्ति ठेवू आणि म्हणू कीं गिरणीवरोधर चढाओढ करण्यासारखें उपयोगी यंत्र ग्रामोद्योगात नाहीं म्हणून आम्ही त्याचा उपयोग करणार नाहीं, या पद्धतीनें जे देशाचा विचार करीत असतात

त्याचा हा विचार योग्य नाही. पाश्चात्य देशात एरु गोष्ट चालत आहे म्हणून च केवळ आपण तिच्या पेन्थात आणि धोऱ्यात सापडून असे म्हणत आहो. म्हणून च गांधीजींनी आपल्याला या बाबतीत सावध होण्याचा इफारा दिला आहे की, आपण चूक करीत आहो. मी पाहिले आहे की, ज्या ठिकाणी आम्ही समतेच्या गोष्टी करीत असतो त्या च ठिकाणी त्याला विरोधक अशा विपमतेच्या गोष्टी करीत असतो. पण हे योग्य नाही. हे लोक इफिशियन्सी (Efficiency) किंवा कार्यक्षमतेची गोष्ट पुढे माडतात. ते म्हणतात, “ तुम्ही समतावादी परतु आम्ही क्षमतावादी आहो. याप्रमाणे ते एका गुणाच्या विरुद्ध दुसरा गुण उभा करतात. याच्यामुळे दोहोंमध्ये विरोध चालतो. आजकाल भाडवलागले कार्यक्षमतेचा शब्द उठरीत आहेत. आम्हाला हि क्षमता पाहिजे परतु कुटुनातल्या काही लोकांना र्पायला मिळेल आणि काही लोक उपाशी राहतील ही गोष्ट आम्हाला नको आहे. सगळ्यांना र्पायला मिळाले पाहिजे हे आम्हाला पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामोद्योगातले यन सगळ्यांच्या अनाची व्यरस्था करू शकत असेल तर ते च घेतले पाहिजे काही लोकांच्या स्वार्थाकरिता उरलेल्या लोकांना बेरार राटून केंद्रित यन कधी हि ‘ कायडम ’ असल्याचा दावा करू शकत नाही.

“ भारतामध्ये आज उत्पादन अत्यत कमी आणि बेरारी अत्यत जास्त आहे. या कारणामुळे च असतोष निर्माण झालेला आहे आणि तो कोणती ना कोणती सधि मिळाल्यावर उफालत निरतो याचा प्रतिकार करण्याकरिता काही तरी केले च पाहिजे. असतोष शात करण्याकरिता खटपट केली पाहिजे गांधीजींची कार्यपद्धति अशी होती की, ज्या गोष्टीची जास्त आवश्यक्ता असेल तिला ते जास्त साहाय्य देत. कनि दुरायाळ म्हणतात की, साहाय्य करण्याचा क्रम असा असावा प्रथम भुकेलेल्याला, मग दु री माणसाला, आणि शेवटी मुरी माणसाला. परतु आज तर त्याच्या उरोर उलट क्रम चालला आहे. म्हणून ज्याला सर्वेपेक्षा ज्यास जरूरी आहे त्याला साहाय्य करण्याचा काय उपाय करावा याची गांधीजी सर्वदा चिंता करीत असत. ही चिंता करीत असतानाच त्यांना चरल्याचा शोध लागला. ही त्यांची अद्भुत प्रतिभा आहे. ही त्यांची काव्यउक्ति आहे. केवळ काही वृत्तरचना कवी

म्हणजे वार्श कपि होत नाही. ज्यास म्हणतात, 'वयिः क्रान्तदर्शी' ज्याला कातिमारण दृष्टि आहे, जो दूरदर्शी आणि सूक्ष्मदर्शी आहे तो च वयि या अर्थाने गाधीजी हि वयि होत. त्यांनीं किती तरी वर्षांपूर्वी सांगून दिलें आहे की, हिंदुस्थानकरिता ग्रामोद्योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यांनीं मूलोद्योगी शिक्षण, राष्ट्रभाषा, जमिनीचे पुन्हा वाटप, वगैरे गोष्टी किती तरी वर्षांपूर्वी च बोद्धून ठेविल्या आहेत. हे त्याचे आपल्यावर केवढे उपकार आहेत ! त्याची केवढी महान् बुद्धिमत्ता ! केवढी प्रतिभा आणि हृदयात केवढें वात्सल्य ! त्यांनीं आमच्याकरिता किती तरी केलें आहे. आम्हाला त्यांच्याकडून प्रकाश मिळाला आहे. तरी आज आम्ही दगळ-मंगळ करीत आहों इतके आम्ही अभागी आहों.

स्वावलम्बनाच्या दृष्टीनें मनुष्याच्या जीवनधारणेला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी मिळविण्याकरिता अन्न आणि वस्त्र एका घरात च जरी बनविणें शक्य नसलें तरी त्याचें उत्पादन गावात तरी झालें पाहिजे. शिवाय ज्या वस्तू-करिता लागणारा पक्का माल गावात उत्पन्न होतो, आणि त्याचा पक्का माल गावात च करणें जेथपर्यंत शक्य आहे, तेथपर्यंत पक्का माल गावात च करून तो बाहेर पाठविला पाहिजे ज्याप्रमाणें सूर्यमंडळात सूर्य हा केंद्रस्वरूप आणि प्रधान आहे त्याप्रमाणें ग्रामोद्योगही सूर्यमंडळात त्यादीला सूर्याचें स्थान आहे. त्यादीला केंद्र कर्तन च इतर ग्रामोद्योगांची रचना केली पाहिजे. म्हणून म. गांधींनीं सर्व आधुन्यभर लोकांना समजावून दिलें आहे की, त्यांनीं आपल्या कापडामरिता रात सूत वातावे आणि जे सूत काढू शकत नाहीत त्यांनीं खादी विकत घेऊन वापरावी. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक लोक म्हणत आहेत, 'स्वातंत्र्यप्राप्तीकरिता त्यादीची आवश्यकता होती, आता तिची काय जरूरी आहे ?' त्यासबंधीं विनोबा म्हणतात, 'असें म्हणणाऱ्यांची बुद्धि भ्रष्ट झाली आहे स्वातंत्र्य सुट्ट करण्याकरिता आणि त्याचें संरक्षण करण्याकरिता खादी आणि ग्रामोद्योग अपरिहार्य आहेत. खादी बनविणें जर प्रस्थापित करता आलें नाही तर दुसरे कोणते हि ग्रामोद्योग चालू करणें आणि गावचें दारिद्र्य हि दूर करणें शक्य नाही. रेडेगाव श्रीमत लोकांच्या आणि मिरणीमालकांच्या घशात जाईल आणि त्यामुळे रेडेगावातल्या लोकांचे स्वतंत्र जीवन नष्ट होईल. गावाची स्वतंत्रता

नष्ट झाली तर त्या योगाने देशाचे स्वातंत्र्य नष्ट होण्याचा मार्ग हि मोठ्या होईल.' म्हणून जे खादी वापरीत नाहीत त्यांना विनोबांनी अनुरोध केला आहे की, त्यांनी खादी विकृत व्यावा आणि गिरणीच्या कापडापेक्षा खादीची किंमत जेवढी ज्यांत पडली असेल तेवढे गरिबासाठी गुप्त दान केले आहे असे समजावे ते म्हणतात, "चार रुपयांची खादी वापरा दोन रुपये तरी गिरणीच्या कापडाला लागतीलच. उरलेले दोन रुपये दानधर्मात खर्च झाले असे समजून घ्या. हिशोब लिहीत असाल तर कापडखर्चा दोन रुपये लिहा आणि दानधर्माच्या खर्चा दोन रुपये लिहा. देशातल्या आई बहिणींना याचवायचे असेल तर काही धर्म तर करायला पाहिजे. असला दानधर्म कराल तर गरीब पैकार राहणार नाहीत. पितामह भीष्म म्हणतात, 'दरिद्रान् मर कंतेय मा प्रयच्छेध्वर धनम् ।' अर्थात् गरिबाला पैसा द्या, श्रीमताला देऊ नका."

सर्वांनी उत्पादक भ्रम करावे आणि सर्वांना उत्पादक भ्रम करण्याची संधि मिळावी ही ग्रामोद्योगाची मूळ गोष्ट आहे परंतु केवळ 'उत्पादक भ्रम' म्हणजे बरोबर होणार नाही कारण मोठ्या कारखान्यात जे भ्रम करण्यात येत आहेत आणि ज्यामुळे कोट्यवधि लोक पैकार होत आहेत ते हि उत्पादक भ्रम आहेत. कापडाच्या गिरण्या आणि तांदळाच्या गिरण्या यामध्ये मजूर लोक जे भ्रम करीत आहेत ते हि उत्पादक भ्रमच आहेत. म्हणून ग्रामोद्योगात केलेल्या उत्पादक भ्रमाला विनोबांनी 'द्रोहरहित' हे विशेषण दिले आहे. बेकारी उत्पन्न करणाऱ्या कारखान्यात केलेल्या भ्रमामध्ये व ग्रामोद्योगातल्या उत्पादक भ्रमामध्ये हा फरक आहे एकाचे भ्रम द्रोहरहित म्हणजे दुसऱ्याचे काही अनिष्ट न करणारे आहेत आणि गिरणीतले भ्रम 'द्रोहकारी' आहेत.

आमची समाजरचना 'ग्रामोद्योगप्रधान' होईल विनोबांनी याचे असे स्पष्टीकरण केले आहे की, " 'प्रधान' म्हणण्याचे कारण असे की, गोन-रूपाने आणखी हि कित्यक विषय त्यात असतील. उदाहरणार्थ नई तालीम, राष्ट्रभाषा, समाजात साम्यप्रतिष्ठा वगैरे. म. गांधींनी सांगितलेली जठरा

विधायक यांगे हि त्यात गौणस्थान येतील. त्याशिवाय परिस्थितीप्रमाणे आणखी हि नित्येच गोष्टींचा यात समावेश करावा लागेल.”

(ग) ‘अहिंसा’ शब्दाचे स्पष्टीकरण करताना विनोबा म्हणतात, “आमच्या जातीने शासन अहिंसा असेल. आम्ही त्याला सत्याग्रह हि म्हणू शकतो. त्याची चार अंगे आहेत - (१) दुःख कष्ट सहन करणे अर्थात् तपस्या (२) विचार प्रचार (३) नईं तालीम आणि (४) अन्यायाशी असहकार.” नवीन समाजरचनेमध्ये अहिंसा तीन प्रक्रियांनी काम करते (१) स्वतः जनशक्ति (२) कर्तृत्वविभाजन आणि (३) विचार शासन. यासबधीं पूर्वीच विवेचन केले आहे. सरकारची मदत न घेता किंवा तिचा उपयोग न करिता किंवा तिची अपेक्षा हि न करिता लोकानी स्वतःच्या प्रेरणेनेच आपली विधायक शक्ति जागृत करून कार्य होईल तें हिसेच्या विरोधी असेल. उदाहरणार्थ, कायदा करण्याची अपेक्षा न करिता भूदानप्राप्ति आणि वितरणचें कार्य. ग्रामोद्योगाच्या क्षेत्रात हि जनशक्तीनेच तें प्रस्थापित करणे कायद्याची मदत किंवा सरकारच्या सत्तेचा उपयोग घेऊन ग्रामोद्योगाची उन्नति करण्यात यावी अशी अपेक्षा न करणे कर्तृत्वविभाजन म्हणजे राजकीय सत्तेचें आणि आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण अर्थात् सत्ता केंद्राच्या हातातून निघून गावाच्या हातात येणे केवळ Administrative authority मात्र राख्यात येणे पध्दात च त्याचा अर्थ नाही विचार शासन म्हणजे बाह्य शक्तीच्या दडपणाने किंवा कायद्याच्या भयाने गोष्टी अमलात न येता मनात विचार करून समजूत घेऊन, स्वतःच्या प्रेरणेनेच सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात स्वतःच नियंत्रण घालणे

(८१) शासनमुक्त समाज

सर्वोदयसमाज स्थापन करण्याच्या कल्पनेत समाजाची शेवटची परिणति शासनमुक्त अवस्था होईल ही केवळ Stateless society म्हणजे जेथे राजकीय सत्ता नाही असा समाज एवढेंच नव्हे, तर तेथे सामाजिक सत्ता हि अमणार नाही प्रत्येक माणूस आपापल्या विवेकबुद्धीने चालेल. परंतु प्रत्येकाची विवेकबुद्धि अशा तऱ्हेने विकसित होईल की, कोणाच्या हि स्वार्थाचा दुसऱ्या कोणाशीं संघर्ष होणार नाही. अर्थात् काही झगडा अथवा

मित्राद हि उत्पन्न होणार नाही. वास्तव क्षेत्रात कधी ही अवस्था परिपूर्ण रूपाने अमलात येण्याची कदाचित् शक्यता नाही. संपूर्णपणे शासनमुक्त समाज हा फक्त एक आदर्श आहे. या आदर्शापर्यंत पोचण्यासाठी पुष्कळ दिवसपर्यंत राटपट चालेल. पुष्कळ दिवस समाज त्याच्याकडे उत्तरोत्तर जात राहील. परंतु आदर्शाला कधी हि पोचला जाणार नाही. परंतु कधी ना कधी तरी त्या ध्येयाला पोचले पाहिजे आणि तसे पोहोचू ही इच्छा धरून च पुढे जात राहिले पाहिजे. त्याची अवहेलना करून चालणार नाही. कारण तसे केले तर इतर सर्व व्यवस्थेचे मूळ च मिथिल होऊन जाईल. आदर्श हा भूमितीच्या त्रिदूसारखा आहे. त्रिदूची कल्पना करता येईल, परंतु प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहता येणार नाही. पण त्याला सोडून दिले तर कोणत्या हि वैशानिकाला पुढे पाऊल टाकता येणार नाही कारण त्यामुळे भूमितीचे पुढचे सर्व सिद्धान्त टासून पडतील. कल्पना सोडून दिली तर कोणत्या हि इनिनिअरला घराचा नकाशा करिता येणार नाही त्याप्रमाणे च शासनमुक्त समाजाचा आदर्श समोर नसेल तर सर्वोदयाच्या कल्पनेप्रमाणे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात कोणत्या हि तऱ्हेने विधायक कार्य नीटपणे करणे शक्य होणार नाही. म्हणून पूर्ण शासनमुक्त अवस्था आदर्शरूप राहील. परंतु व्यवहारात तिचे रूप शासननिरपेक्ष समाज असे राहील. राज्याचा आधार दृढशक्ति असता म्हणून त्याला दृढनिरपेक्ष समाज असे हि म्हणता येईल. सर्वोदयाचे शेषदृष्टीचे ध्येय 'शासनमुक्त समाज' हे कदाकरिता जाह ! सर्वोदयाचा अर्थ अहिंसक समाजरचना हा आहे. अर्थात् हिंसून मुक्ति. सामाजिक क्षेत्रात शासन आणि शोषण या दोन्हीतून हिंसा प्रगट होते. आर्थिक क्षेत्रामध्ये हिंसेच्या शोषणाचे रूप परिग्रह म्हणजे समष्टि हे आहे. शोषणाच्या योगाने आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून समाजात नानाप्रकारचा निरवस्थितपणा येतो. त्याकरिता शासनाची म्हणजे सत्तेची जरूरी असते. म्हणून राज्यसत्ता उदयास आली. समाजामध्ये केंद्रित उत्पादनव्यवस्था म्हणजे च भांडव्यवस्था ही शोषणाचे कारण आहे. जाचकाल उत्पादनाच्या गिरण्या व कारखाने केवळ भांडव्यवस्थेच्या हाती अथवा उत्तरोत्तर सरकारच्या हातात च केंद्रित होत आहेत व्यक्तिगत माल्याजगी भांडव्यवस्था ही दिससेंदिस चमी होत चालली आहे. त्या टिकाणी

सरकारी भांडवलशाही प्रस्थापित होत आहे. आजकाल जगामध्ये बहुधा सर्व ठिकाणी, सर्व प्रकारे, सरकार च वास्तविक सर्वाधिकारी झाले आहे. अर्थात् मानवजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत सरकारचे नियंत्रण कायम झाले आहे. Welfare State म्हणजे कल्याणकारी सरकार. हे कल्पनेत च राहून प्रत्यक्षतः सरकार सर्वाधिकारी Totalitarian होऊन गेले आहे. या विराट् राज्यंत्राला व्याप्याकरिता सामान्य लोकांचे बहुतेक सर्व उत्पादन जरूर पडत आहे. राज्यंत्र चालविण्याकरिता समाजाचा एक मोठा भाग अनुत्पादक कामाकरिता लागत आहे. आणि हे लोक अनुत्पादक असेल तरी त्यांना सुरवात, चर्चनीत राहण्याचा हक्क प्रथमतः आहे असे मानण्यात येते. अशा प्रकारे सरकार च आज समाजाला शोषण करणारी आणि हिंसक सत्ता बनली आहे. म्हणून समाजाला हिंस्रून मुक्त व्हायचे असेल तर त्याने शासनमुक्त म्हणजे च सरकारच्या सत्तेवरून मुक्त झाले पाहिजे. परंतु कोणता मार्ग किंवा कोणती पद्धति अनुसरली तर ही गोष्ट सहज घडून येईल ! शासनसंश्लेषक प्रत्यक्ष आपात करून तिचा विलोप करणे शक्य नाही. ही गोष्ट सरी आहे की, जेपर्यंत शासनाची आवश्यकता राहिल तोपर्यंत शासनव्यवस्थेचा अंगर्दी विलोप करणे संभवनीय नाही. शोषण बंद व्हायचे असेल तर ज्यामुळे शोषणाला अवकाश च राहणार नाही ते प्रथम केले पाहिजे. म्हणून च श्रममूलक स्वावलंबन आणि सहयोगी किंवा सहकारी वृत्ति याचा विकास होणे आवश्यक आहे. अर्थात् केंद्रित उत्पादनव्यवस्थेच्या ऐवजी विकेंद्रित आणि श्रममूलक उत्पादनव्यवस्था सुरू केली पाहिजे. यामुळे जनशक्तीचा विकास होईल, जीवनाला लागणाऱ्या आवश्यक वस्तूंमध्ये ज्या घरात च उत्पन्न करता येतील त्या शक्यतोवर पट्टोद्योगातून च केल्या पाहिजेत. ज्या वस्तू बुडवामध्ये घरातल्या घरात करता येणार नाहीत पण गावात होऊ शकतील त्या मागोद्योगाच्या साधने केल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणे ज्या गावात उत्पन्न होणे शक्य असणार नाही त्या शक्यतोवर यथाक्रम जिरहा, प्रदेश किंवा देश यामध्ये च उत्पन्न केल्या पाहिजेत. अर्थात् भांडवलशाही आर्थिक व्यवस्थेच्या ठिकाणी स्वावलंबी आणि सहकारी आर्थिक पद्धति प्रस्थापित केली पाहिजे. या नवीन व्यवस्थेमध्ये यंत्रांचे स्थान कोठपर्यंत राहिल याचे पूर्वी च विवेचन केले आहे. केवळ

उद्योगच नाही तर शेतीच्या व्यास्थेत हि सपूर्णपणे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे आणि शेतीला हि स्वावलंबनाच्या पायावर प्रस्थापित केले पाहिजे. याकरिता जमीन घोरोघरी वाटून देणे जरूर आहे. त्यामुळे सर्वजणाना जमिनीमध्ये आपल्या हाताने शेती करण्याची संधि मिळेल आणि कोणाला हि जमिनीचा भाडवळ म्हणून उपयोग करता येणार नाही. या गोष्टीची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे आणि पहिल्याप्रथम ही च झाली पाहिजे. कारण जमिनीतून जे उत्पादन होते ते मूलिक उत्पादन असते, अर्थात् दुसऱ्या सर्व वस्तू जमिनीत उत्पन्न झालेल्या वस्तूतून च किंवा त्याच्या साह्याने केले जातात. म्हणून शेतजी हा च सर्व उद्योगाचा पाया आहे. या दृष्टीने भूदान यज्ञ हा अहिंसक समाज रचनेचा पाया आहे.

कम्युनिस्टाना हे मान्य आहे की, शेवटी सरकार उरणार नाही. ते म्हणतात, ही व्यवस्था आणायची असेल तर प्रथम सरकार रूपा मजबूत आणि पक्के झाले पाहिजे. पुढे गरिबांची हुकुमशाही स्थापिली पाहिजे. नंतर सरकार क्षीण होत जाऊन लुप्त होऊन जाईल, परंतु सरकार शेवटी लुप्त करायचे असले तर त्याला प्रथमपासून च क्षीण करायचे काम सुरू केले पाहिजे. पश्चिमेकडे जाण्याकरिता पूर्व दिशेकडे तोंड करून चालल्यास उद्दिष्टाच्या जागी पोचता पायचे नाही म्हणून जमिनीचे वाटप आणि ग्रामोद्योगाची स्थापना करण्याच्या बरोबर च सरकारच्या सत्तेचे हि क्रमाक्रमाने विकेंद्रीकरण करून दिले पाहिजे. यामध्ये सत्तेचे खरोखर च विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. केवळ स्वतंत्र कारभाराच्या सोईची व्यवस्था (Administrative authority) मात्र तेथे निर्माण करून भागणार नाही. ग्रामपंचायतीत तिचे रूपान्तर होईल. गावाच्या सर्व मामात ग्रामपंचायतीला सार्वभौम सत्ता राईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावाला वाटले की, गिरणीचे तेल आपल्या गावात आणायचे नाही, तर देशात दुसऱ्या ठिकाणी वेगळी व्यवस्था चालत असली तरी गावाला आपला निर्णय जमल्यात आणण्याची सत्ता त्या गावाला राईल. ग्रामपंचायत कशा प्रकारची आहे हे यावरून समजून येईल. इत्थी सरकार ज्या ग्रामपंचायती स्थापन करू इच्छिते त्या मात्र स्थानिक कारभाराच्या सोईकरिता स्थापलेल्या संस्था आहेत. खरोखरच्या ग्रामपंचायती गावातल्या सर्व लोकांच्या संमतीने निवडल्या जाव्या. ग्रामपंचायतीचे

निर्णय मतें घेऊन होऊ नयेत. ते सर्वांनुमतें व्हावेत. ग्रामपंचायतीच्या नीती-सवर्धी विनोबा म्हणतात, “ग्रामपंचायतीची नीति अशी असली पाहिजे की परमेश्वर च पाच जणाच्या मुखातून बोलत आहे. पाचामुर्सी परमेश्वर ही म्हण प्रसिद्ध च आहे. पंचायतीचें सर्वसमत मत असेल तें ईश्वराचें च सांगणें आहे असे मानलें पाहिजे. जेव्हा पाच जणातले तीन जण किंवा चार जण एक गोष्ट सांगतात, बाकीने लोक दुसरी सांगतात, तेव्हा तो परमेश्वराचा विचार नाही.” याप्रमाणें क्रमशः ग्रामराज्याच्या दिशेने पाऊल दाखले पाहिजे.

गावच्या राज्यव्यवस्थेच्या आणि उत्पादनाच्या किती भागाची जबाबदारी गाव घेऊ शकेल ही गोष्ट गाव च ठरवील. जेवढी जबाबदारी गाव घेऊ शकेल तेवढी जबाबदारी गाव आपल्या हातात ठेवून घेऊन उरलेल्या जबाबदारीचा विशेष विशेष भाग आवश्यकतेप्रमाणें क्रमशः जिल्हा, प्रांत, केंद्र राज्यावर सोंपविला जाईल. त्याकारिता त्या त्या ठिकाणी अर्थात् गावातून जिल्ह्यावर, जिल्ह्यातून प्रदेशावर, आणि प्रदेशातून केंद्र सरकारवर याप्रमाणें प्रतिनिधि पाठविण्याची पद्धति ही गाव च ठरवील. याप्रमाणें सरकारची सत्ता आणि सरकारची व्यवस्था याचें मूळ गाव राहील. आणि जितकी गावाची सत्ता वाढत जाईल तितकी सत्ता केंद्रातून कमी कमी होत अगदी नाममात्र राहील. सध्याच्या व्यवस्थेच्या ही अगदी उलटी गोष्ट आहे. सध्या केंद्र च सत्तेचें मूळ आहे आणि गांवात सत्ता अगदी कमी आहे. गावातून राष्ट्रापर्यंत प्रत्येक सक्षम प्रतिनिधि नियुक्त आणि सर्व कामाची व्यवस्था पक्षाकडे लक्ष न देता सर्वोच्चा समतीनें करणें, पक्ष-पद्धतीचा त्याग करून ठराव पास करणें आणि निवडणुकी करणें ह्या गोष्टी सर्वसमतीनें होणें खेडेगावात कठीण नाही. सरकारचा विलोप करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सत्तेचें विवेकीकरण कसें होणें उचित आहे याचें दिग्दर्शन मात्र या ठिकाणीं केलें आहे. समाज या दिशेनें जसजसा पुढें जाईल तसतशी त्याच्यापुढील हपरेंपा आणि स्वभाव स्पष्ट होत जाईल.

सरकारच्या मदतीशिवाय भूदान-यज्ञामुळे जमिनीचा प्रश्न मुट्या आणि ग्रामोद्योगाची व्यवस्था होऊन उद्योगाचें हि विवेकीकरण झालें तर लोकांना आत्मशक्तीचें भान होईल. या आत्मशक्तीला समुदायिक शेतामध्ये रतन

जनशक्ति असें म्हणता येईल. सरकारच्या मदतीची अपेक्षा न राखता आणि ध्येयाकडे तोड करून जनशक्तीच्या बळावर च पुढें जात राहिले पाहिजे. जहाजावरोवर तुलना करिता समाजरचनेमध्यें पूर्ण शासनमुक्त समाज हें दिशादर्शक यत्र आहे आणि जनशक्ति ही चालकशक्ति म्हणजे मोटर फोर्स आहे. समाजाचें असें आमूलाग्र परिवर्तन सुलभ होण्याकरिता शिक्षणपद्धतीमध्यें त्याला अनुरूप असे बदल करणे अत्यंत जरूर आहे. माणसाच्या उद्योगानून च त्याला शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणून म. गार्धीनी मूलोद्योगी शिक्षणाची सुरुवात केली. समाजामध्यें मौलिक परिवर्तनाचें काम जितकें पुढें सरकेल तितका च मूलोद्योगी शिक्षणाचा प्रसार होईल, नाहीं तर नाहीं.

शासनमुक्त समाज स्थापन करणें हें जर शेंवटचें ध्येय असेल तर अशा कामात सरकारची मदत का घ्यावी? अशी मदत घेतल्यामुळे या खटपटीला बाधा येणार नाहीं का? ही शका दूर करण्याकरिता विनोबा म्हणतात की, “मोक्ष किंवा देहमुक्ति साध्य करायची असेल तर ती देहाच्या मदतीनें आणि देहाकडून च करावी लागते. कुन्हाडीनें लाकूड तोडायचें असतें, पण तिच्या दाढा लाकूडाचा च असतो. चांगले सरकार अशी च इच्छा करील की, चांगल्या पद्धतीनें क्रमशः शासनव्यवस्था म्हणजे सरकार विस्तृत होवो आणि जनता स्वतंत्र जनशक्तीच्या बळावर आपल्या पायावर उभी राहायला शिको. आपलीं मुलें आपल्या मदतीची अपेक्षा न धरता आपल्या पायावर उभीं रहावीं असें आई बापांना वाटतें त्याप्रमाणे सरकार जर या सर्वोदयाच्या कामात साहाय्य करीत असेल तर ते घेण्यास हरकत नाहीं. द्वातात कुन्हाड तर आहे च, पक्त कुन्हाडीचा दाढा असता तर ही शका घेता आली असती.”

ही अत्यंत आनंदाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे की, महाभारतामध्ये एका नैराग्याच्या आदर्शावरुन स्थापन झालेल्या देशाचे वर्णन आहे.

“न राज्य नैव राजासीत् न दडो न च दडिः ।

स्वभावेन तु धर्मज्ञाः रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥” .

रथा देशात कोणी राजा नव्हता. शासन करायला दड नव्हता. दडपारी

शिपाई नव्हते. तेथले लोक स्वभाक्त च बर्म जाणणारे होते. ते धर्मबुद्धीच्या योगे परस्पराचें रक्षण करीत.

(८२) शरीरश्रमांचें महत्त्व

नवीन समाजरचना किंवा सर्वोदय स्थापन करण्याकरिता प्रत्येकाने उत्पादन शरीरश्रम करण्याच्या आवश्यकतेवर इतकें वा महत्त्व देण्यात येत आहे हे चांगल्या प्रकारे समजून घेणें आवश्यक आहे. साधनसंपत्तीच्या मार्गे जो गंभीर विचार आहे तो समजून घेतला तर सर्वोदयाच्या मार्गावर पुढें जावयाला लोकांना प्रेरणा मिळेल. व्यावहारिक दृष्टीनें जीवनाचें आर्थिक क्षेत्र सर्वांत जास्ती महत्त्वाचे आहे. आर्थिक क्षेत्र च सर्वोदयाचें स्वरूप सर्वापेक्षा जास्ती चांगल्या प्रकारे दाखवील. म्हणून सर्वोदय स्थापनेकरिता आर्थिक समता स्थापन करण्याची आवश्यकता सर्वांत जास्ती आहे. आर्थिक समता स्थापित करण्याचा अर्थ हा की, (१) समाजोपयोगी कोणते हि काम असो, त्याचे आर्थिक मूल्य समान असलें पाहिजे. एका बाजूला जितकें शेतकऱ्याचे एक तासाचें काम आणि सुतार किंवा न्हायी याचें एक तासाचें काम या दोहोंजणांना मजुरी सारखी च असली पाहिजे. दुसऱ्या पक्षी शेतकरी आणि कामकरी यांच्या एका तासाला जी मजुरी दिली जाईल, घकिलाच्या एक तासाच्या कामाला हि त्यापेक्षा जास्त किंमत असणार नाही. अर्थात् वेगवेगळ्या वर्गांच्या शारीरिक श्रमाच्या कामाचें मूल्य ज्याप्रमाणें समान असलें पाहिजे त्याप्रमाणें च शारीरिक आणि बौद्धिक कामांच्या मूल्यात हि परक असता कामा नये. (२) नैतिक समता आणि सामाजिक समता नसली तर आर्थिक समता हि स्थापन करणें कठीण आहे. समाजाला शेतीच्या कामाची जितकी जरूरी आहे, शिक्षकाच्या शिष्यवण्याच्या कामाची तितकी च जरूरी आहे. नैतिक दृष्टीनें या दोन्ही कामाला समान किंमत देणें उचित आहे. शिवाय मजुराची आणि शिक्षकाची सामाजिक प्रतिष्ठा समान अरणें योग्य आहे. शिक्षकाला शेतकरी कामकऱ्यापेक्षा उच्च समजण योग्य नाही. शेती काम आणि शिष्यवण्याचें काम याचे नैतिक मूल्य सारखें, सामाजिक प्रतिष्ठा हि सारखी आणि मानाच्या दृष्टीनें शेतकरी कामकरी आणि शिक्षक हे दोघे हि सारखे च. समाजाच्या दृष्टीनें ह्या दोन्ही कामाची आवश्यकता जर

सारखी च आहे तर त्याची प्रतिष्ठा हि सारखी च असली पाहिजे आणि आर्थिक क्षेत्रांत हि त्यांना समानता दिली पाहिजे. शेतकरी-कामकऱ्यांना पोषणाची जितकी जहरी आहे तितकी च शिक्षकांच्या पोषणाला जहरी असली पाहिजे. अर्थात् या दोघांच्या वेतनात काहीं फरक असण्याचे कारण नाही.

आज समाजात बौद्धिक काम आणि शारीरिक श्रमाचे काम यांच्या मजुरीत भयंकर तफावत आहे. सामाजिक क्षेत्रात हि श्रमजीवी माणसाला बुद्धिजीवी माणसाशी तुलना करता अत्यंत कमी मान आहे. वेदित उत्पादन-व्यवस्थेचा हा परिणाम आहे. कारण केंद्रित उत्पादनव्यवस्थेमध्ये अर्थात् मोठ्या यंत्रोद्योगात मॅनेजर वगैरे वेगवेगळ्या थरांचे व्यवस्थापक आणि मोठमोठी यंत्रे बनविणारे आणि तीं चालविणारे इंजिनियर यांच्या उच्च बौद्धिक कामाची अत्यंत जहरी असते. त्यांच्याशिवाय हे मोठे कारखाने चालणार नाहीत. दुसऱ्या पक्षां त्या ठिकाणी जें मजुरांचें काम आहे त्यांना बुद्धि चालविण्याची मुळी च जहरी असत नाही. म्हणून नैतिक आणि आर्थिक समता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ही स्थिति मुळात च अनुकूल नाही. समता स्थापन करायला उत्पादनव्यवस्था अशी असली पाहिजे की, त्या ठिकाणीं शारीरिक श्रमाच्या कामाचें प्रयोजन जास्त असलें पाहिजे; शिवाय त्या ठिकाणीं श्रम आणि बुद्धि याचा समन्वय साधलेला असला पाहिजे. उत्पादन-व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणानें हा उद्देश सिद्ध होईल. ग्रामोद्योगात किंवा गृहोद्योगात मजूर आणि इंजिनियर ही एक च व्यक्ति असते. म्हणजे त्यात जी काहीं बुद्धीच्या कामाची जहरी असते तें काम तो मजूर सहज करून घेतो. त्या ठिकाणीं गुंतागुंती सोडविण्याची जहरी नसते. म्हणून बुद्धीची मोनोपोली (Monopoly) असत नाही. बुद्धि एकट्याच्या च वाट्याला येत नाही; शिवाय विकेंद्रित व्यवस्थेमध्ये वेगळे चालक आणि व्यवस्थापक हि लागत नाहीत. जें काहीं मोठें भांडवल लागतें तें मजूर हि देऊ शकतो. म्हणून गृहोद्योगाकरिता लागणाऱ्या ज्वजाराचा मालक मजूर च असतो आणि तो स्वतः एकदम च भांडवलाला, मजूर, व्यवस्थापक आणि इंजिनियर असतो. म्हणून या ठिकाणीं व्यापारमालका आणि श्रमजीवी श्रमजीवी

केंद्रित उत्पादनव्यवस्थेची तुलना करताना ग्रामोद्योगामध्ये किती तरी प्रमाणात अधिक लोकांच्या शारीरिक श्रमाची जहूरी असते त्यामध्ये शारीरिक श्रम च'अधिक करावे लागतात आज शारीरिक श्रमाकडे दुर्लक्ष तेनें आणि अवहेलनेनें पाहिलें जातें ही मनोभावना च समता स्थापन करण्याच्या मार्गात सर्वांत मोठी अडचण आहे. म्हणून जर आर्थिक समता स्थापन करावयाची असेल तर तिचा पाया म्हणून समाजात शारीरिक श्रमाविषयी जी मनोभावना आहे तिच्यात बदल घडवून आणला पाहिजे. ज्यांना आज आपली उपजीविका करण्याकरिता शारीरिक श्रम करण्याची काही जरूरी नाही, जे उच्च प्रकारच्या आणि गुतागुतीच्या कामात दुशल आहेत आणि समाजात ज्यांना मान आहे ते जर रोज नियमितपणानें काही थोडा वेळ उत्पादक श्रम करून आपलें अन्न, वस्त्र श्रमानें च मिळविण्याकरिता पुढें येतील तर जनमानसात एक क्रांतिकारक परिवर्तन होऊन जाईल. वकील, डॉक्टर, अध्यापक, उच्च अधिकारी हे जर याप्रमाणें नियमितपणें उत्पादक श्रमाचें काम करू लागतील तर केवढी मोठी क्रांति होईल याची सहज कल्पना करिता येईल. असें होणें सध्या कठीण आहे, तरी इतर सर्वांनीं आपल्या जीवनाच्या प्राथमिक वस्तू, अन्नवस्त्र मिळविण्याकरिता शारीरिक श्रम करण्याला पुढें का येऊ नये ? द्रोहरहित उत्पादक श्रमाला जीवननिष्ठा म्हणून सर्वांनीं स्वीकारले पाहिजे कारण जगात सध्याच्या काळी पुष्कळशा विषमतेचें, दुःखदचें आणि पापाचें कारण ही श्रम टाळण्याची इच्छा च आहे. शरीरश्रमापासून सुटका करून घेण्याचा ज्याच्या मनात संकल्प आहे तो माणूस गुप्त वा प्रकटपणें चोरी च करीत असतो. म्हणून भगवान् गीतेंत म्हणतात, प्रत्येकानें काहीं ना काहीं परिश्रम करणें जरूर आहे, उत्पादन करणें आवश्यक आहे. परिश्रमरूपी यज्ञानें सर्व देवता प्रसन्न होतील. जे जशा तऱ्हेचा परिश्रमरूपी उत्पादक यज्ञ करणार नाहीत ते चोर आहेत, पापी आहेत. विनोबा म्हणतात, “भगवतांनीं हा जो शाप दिला आहे ती च आर्यसंस्कृतीचा घोषणा आहे.”

पेरिल हें असें चक्र या लोकीं जो न चालवी ।

इंद्रियासक्त तो पापी व्यर्थ जीवन चालवी ॥

विनोबा आपणारी म्हणतात, “काही लोक अधिक मानसिक श्रम करतील आणि काही लोक अधिक शारीरिक श्रम करतील ही गोष्ट मी मानतो. परंतु सर्वांनी श्रमनिष्ठ असले पाहिजे. काही लोकांनी फक्त मानसिक काम करावे आणि काही लोकांनी फक्त शारीरिक काम करावे असे विभाग मी फक्त इच्छित नाही. सर्वांनी हि दोन्ही प्रकारचे काम केले पाहिजे. परमेश्वराने प्रत्येकाला हात पाय दिले आहेत तशी बुद्धि हि दिली आहे. म्हणून प्रत्येकाने दोन्ही प्रकारचे काम केले पाहिजे. आज पाश्चात्याकडून एका भाषनेची आयात करण्यात आली आहे. त्यात काही लोक केवळ श्रमजीवी म्हणजे हँड्स म्हणजे हात झाले आहेत आणि दुसरे काही लोक फक्त हेड्स म्हणजे डोरी झाले आहेत. अशा तऱ्हेचे विभाग करणे हे अत्यंत भयंकर आहे. अशा तऱ्हेची समाजरचना एक क्षणभर हि राहता उपयोगी नाही असे मला वाटते.”

(८३) अपरिग्रही समाजाचा अर्थ

सर्वोदयसमाजाच्या स्वल्पेप्रमाणे व्यक्तिगत मालकीचा म्हणून कोणाच्या हि हातात सचय किंवा संप्रदा असणार नाही. सर्वोदयसमाज हा असप्रही, अपरिग्रही समाज आहे. यावरून प्रत्येकाना जसे वाटेल ती, या समाजात दारिद्र्य असणार नाही हे खरे परंतु त्याची अवस्था विशेष सुखाची असणार नाही असे समजण चूक आहे. आपल्या एका प्रार्थनेनंतर भाषणात अपरिग्रही समाजाची स्थिति कशी असेल याचे विनोबांनी वर्णन केले आहे. ते म्हणतात, “सध्या देशात दरमाणाशी अजीब छटाक दूध मिळते. परंतु आम्ही जो असप्रही समाज प्रविणार आहोत त्यात माणशी एक शेर दूध असेल. आजच्या संप्रही समाजाची अवस्था अशी आहे की, देशात वर्षभर सर्वांना पुरेल इतके धान्य असेल किंवा नाही याची शका आहे. परंतु असप्रही समाजाने कमीत कमी दोन वर्षांचे तरी धान्य शिल्लक असेल. त्यामध्ये प्रत्येक घरात भरपूर धान्य असेल. सध्याच्या स्थितीत कोणाला तहान लागली तर तो कोणाच्या हि घरी जाऊन पाणी मागू शकतो. असप्रही समाजात त्याप्रमाणे कोणाला भूक लागली तर तो कोणाच्या हि घरी जाऊन रायला मागू शकेल. पिण्याच्या पाण्याकरिता ज्याप्रमाणे कोणी पैसा मागत नाही

त्याप्रमाणे असग्रही समाजात राण्याच्या जिनसाकरिता हि कोणी पैसा मागणार नाही. मुकेलेल्याला रायला घालण्याइतकें भरपूर धान्य असग्रही समाजाच्या प्रत्येक घरीं असेल. मी ही काहीं नवीन गोष्ट सांगत नाहीं. उपनिषदांनीं च हा मन सांगितला आहे. अन्न तूप वाढवा, परंतु त्याबरोबर च जग मिथ्या आहे हें ब्रह्मविद्येचे हि शिक्षण घ्या. आसक्ति राखून का हें ब्रह्मविद्येचें शिक्षण. 'अन्न बहु कुर्वीत तद् ब्रह्म' अन्न खूप वाढवा. ते ब्रह्म आहे. म्हणून आम्ही अन्नधान्य खूप वाढवू. घरामध्ये इतकें अन्न असेल कीं, त्याला काहीं किंमत च असणार नाहीं तें कोणी विकणार नाहीं. उलट असे विमलें तर त्याला मिथ्याचार समजलें जाईल. असग्रही समाजांत साजूक तूप भरपूर प्रमाणात मिळेल, पण डाल्डा मिळणार नाहीं भाजी हि खूप मिळेल वाटेल त्या घरीं जाऊन तुम्ही जेवू शकाल. घराचा मालक तुम्हाला म्हणेल कीं, आता तर नऊ वाजले आहेत, अकरा वाजता जेवू, तोंपर्यंत आपण दोन तास शेतात काम कर. या समाजा तले लोक मत्स्य, मास खाणें सोडून देतील. त्याऐवजीं गार्हचें खूप दूध पितील. अपरिग्रही समाजात मधाची महानदी वाहील ज्याप्रमाणें महानदी जंगलातून बाहेर येते त्याप्रमाणें मध हि जंगलातून बाहेर येईल. याप्रमाणें अपरिग्रही समाजात आम्ही इतका परिग्रह वाढवू कीं लोकाना त्याची कल्पना हि करता येणार नाही. परंतु आमची इच्छा आहे कीं, तो परिग्रह, तो सग्रह, प्रत्येक घरात वाटलेला असेल अपरिग्रहाचा अर्थ अत्यंत मोठा सग्रह परंतु तो घरोघरीं वाटलेला.

“तिसरी गोष्ट अशी कीं, सग्रहात निरपयोगी वस्तु असणार नाही. आम्ही सिगरेटसारख्या बाईट जिनसाचा बोजा वाढवणार नाही तो आम्ही असग्रहाच्या दृष्टीनें होळीच्या दिवशीं जाळून टाई. म्हणून असग्रहाचा तिसरा अर्थ हा कीं, समाजात निरपयोगी वस्तूचा सग्रह असणार नाही. असग्रही समाजाचा तिसरा अर्थ असा कीं, समाजात लक्ष्मी तूप वाढविली पाहिजे परंतु व्यर्थ वस्तूचा सग्रह असता कामा नये. दारूची वाटली आणि सिगरेटची पेटी लक्ष्मी नाही.

“चौथी गोष्ट अशी कीं, असग्रह निया अपरिग्रह ही चांगली गोष्ट असली तरी त्याचा क्रम ठरविलेला असला पाहिजे आज तर प्रमानियरी

काहींच धरबध उरला नाही. निरुपयोगी जिन्नस वाढत आहेत. परत असग्रही समाजात पहिला क्रमांक उत्तम खाद्यवस्तूला मिळेल, दुसरा क्रमांक चमचाला मिळेल, तिसरा चांगल्या घराला, चौथा क्रमांक जहरीच्या यंत्राला, पाचवा क्रमांक जानाकरिता उत्तम ग्रथाना, आणि सहावा क्रमांक मनोरंजनाकरिता संगीतादि व्यवस्थेला असला पाहिजे. याप्रमाणे वस्तूच्या महत्त्वाचे तारतम्य पाहून वस्तूंना क्रमांक राहतील आणि त्या त्या प्रमाणात वस्तूंचे उत्पादन आणि वाढ केली जाईल. एक भाई म्हणाले, लोक चांगले चांगले कपडे घालून सभेला येतात तेव्हा येथे दारिद्र्य नसावे. मी म्हणतो, रचित दारिद्र्य आहे परंतु लोकांची बुद्धि कमी आहे. शहरात लोक चांगले खात नाहीत पण पोशाख चांगला करतात. निमळ वृष मिळत नाही म्हणून डालडा खातात. कित्येक घरात चांगले खाण्याची व्यवस्था नाही. घरी बनवीत हि नाहीत. पण कपडे रूपा असतात. दूध, तूप, पेस्ट, लिप्टिडक घरी असते. हार्मोनियम असतो. वाद्य वाजवायला काही हरकत नाही. प्रथम खा, मग वाजवीत बसा. याप्रमाणे कोणता जिन्नस आधी पाहिजे आणि कोणता मागून, हे आपण पाहिले पाहिजे आमच्या घरी भरपूर दूध, तूप नसले तर ते आम्ही प्रथम मिळवू. अर्थात् असग्रहाचा चौथा अर्थ—
'कमानुसार सग्रह'.

“पाचवा अर्थ असा की, अपरिग्रही समाजात शक्य तेवढा पैसा कमी वापरला जाईल. पैसा लक्ष्मी नाही, ती राक्षसी आहे. केळीं, आरे, भाजी, धान्य ही लक्ष्मी. पैसा तर नाशिकच्या छापखान्यात तयार होतो. तेथे तो कागदावर छापून बनवितात. एखाद्या माणसाकडून केळे काढून घ्यावयाचे असले तर त्याला रिव्हॉल्व्हर दाखवून म्हणले की कळे देतोस की नाही बोल. केळे मित्र घेण्याची हि गोष्ट तशीच आहे. या ठिकाणी पिस्तुलाच्या ऐनजी नोट दाखवून म्हणतात, केळे देतोस की नाही बोल. पिस्तूल दाखवून केळे काढून घेणे ही जशी चोरी आहे, दरोडेखोरी आहे, त्याप्रमाणे रुपयाची नोट दाखवून तूप घेऊन जाणे ही हि दरोडेखोरीच आहे. पैसा हे तर राक्षसाचे यंत्र आहे. पण लक्ष्मी जाहे देवता. लक्ष्मी भगवान् श्रीकृष्णाच्या आश्रयाने राहते.

“ उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी. । ”

उद्योगी पुरुषाला च लक्ष्मीचा लाभ होतो.

‘ कराग्रे वसते लक्ष्मी ’ लक्ष्मीचा वास आमच्या हातात आहे, आमच्या बोटात आहे. ही जी पाच आणि पाच दहा बोटे परमेश्वराने आम्हाला दिली आहेत त्यानी श्रम केले तर लक्ष्मी लाभेल. म्हणून अपरिग्रही समाजात सर्वात कमी कोणता जिवस असेल तर तो पैसा. पैशाने लोकांमध्ये असा श्रम निर्माण करून दिला आहे की, खरोखरी जी व्यक्ति दरिद्री तिला च लक्ष्मीवान् समजायला लागेल आहे, आणि जी व्यक्ति खरोखरी लक्ष्मीवान् त्या व्यक्तीला दरिद्री समजायला लागेल आहे. ज्याच्याजवळ दही, दूध, भाजी, धान्य आहे त्याला दरिद्री म्हणतात आणि ज्याच्याजवळ यापैकी काही नाही परंतु पैसा मात्र आहे त्याला म्हणतात धनवान्, त्याला म्हणतात श्रीमत्.”

(८४) ग्रामराज्य आणि रामराज्य

सर्वोदयाच्या आदर्शप्रमाणे सघटित गावाला विनोबा ‘ ग्रामराज्य ’ म्हणतात. गांधीजी ‘ रामराज्य ’ स्थापायच्या गोष्टी बोलत असत. या दोन्ही एक च वस्तु आहेत काय ? असे समजा की, भूदान-यज्ञ आणि संपत्ति दान-यज्ञ यशस्वी होऊन जमिनीवरच्या मालकीची कल्पना दूर झाली. जो शेती करू नसितो त्याला जमीन मिळाली. प्रत्येक गावात जनशक्तीच्या बळावर जीवनावश्यक अशा सर्व वस्तू गावात च उत्पन्न वेल्या जात आहेत. प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण झाले आहे. गावात कोणचा जिवस उत्पन्न करावा ह ठरविण्याचा आणि ते अमलात आणण्याचा अधिकार गावजनांनी मिळविला आहे. सरकारची सत्ता गावोगावी विभेदित झाली आहे. समाजात काही उच्चनीच भाव राहिला नाही. सगळ्या लोकांना आपला जीवन विकास करण्याची समान संधि मिळाली आहे. वेगवेगळ्या कामाना विशेष कमीजास्त मजुरी नाही. सर्व कामाची किंमत सारखी च. याला च म्हणतात ‘ ग्रामराज्य ’ या ग्रामराज्यात जे ठराय किंवा निर्णय करण्यात येतील ते एवढ्याने ठरतील. ग्रामराज्यात काही परिस्थितीमध्ये मतभेद किंवा विवाद उद्भवले तर ते सर्वोच्च समितीने च सोडविले जातील. परंतु ‘ रामराज्यात ’ विवाद, विषयाद किंवा मतभेद उत्पन्न च होणार नाहीत.

कारण ती पूर्णपणे शत्रुनमुक्त स्थिति आहे. त्या ठिकाणी प्रत्येक माणूस आपल्या विवेकबुद्धीला धरून च चालेल. अर्थात् विनोबांचे 'ग्रामराज्य' हे म. गांधींच्या 'ग्रामराज्या'चे पहिले पाऊल आहे. त्यासबधी विनोबांनी एकदा म्हटलें आहे की, जेव्हा गावातले मतभेद गावात च सर्वांच्या समतीने मिटविले जातात ते 'ग्रामराज्य' होईल आणि ज्या परिस्थितीत मतभेद किंवा विवाद उत्पन्न च होणार नाहीत त्या परिस्थितीत ते 'ग्रामराज्य' होईल.

(८५) भूदान-यज्ञाचे सात उद्देश

आतापर्यंत भूदानाच्या अनेक उद्देशांचें निवेदन करण्यात आलें आहे. विनोबांनी भूदान-यज्ञाचे उद्देश सांगताना त्याचे सात प्रकार सांगितले आहेत ते असे :

(१) दारिद्र्य-मोचन.

(२) जमिनीच्या मालकाच्या अतःकरणात प्रेमभावाचा विकास करून त्यामुळे देशात नैतिक ह्या उत्पन्न करणें.

(३) एका बाजूला मोठे जमिनीचे मालक आणि दुसऱ्या बाजूला जवळ काहीं हि नसलेले भूमिहीन दरिद्री लोक. या दोघामध्ये जो वर्गद्वेष दुसऱ्या देशात दिसून येतो तो भूदान-यज्ञामुळे उत्पन्न होणार नाही, आणि एकमेकात प्रेमाचे आणि सद्भावनेचे बंधन दृढ होऊन त्याचा परिणाम समाज बलवान् होण्यात होईल.

(४) यश, दान आणि तप या तीर्थांच्या अपूर्व दर्शनाच्या पाषावर जी भारतीय संस्कृति उभारण्यात आली होती तिचे पुनरुज्जीवन आणि उन्नति साधली जाईल आणि माणसाची धर्मानरची श्रद्धा दृढ होईल.

(५) देशात शांतीची स्थापना होईल.

(६) देशात शांति स्थापित झाली तर ती जगात शांति स्थापण्याला साहाय्यक होईल.

(७) भूदान यज्ञामुळे वेगवेगळे राजकीय पक्ष एकमेकांजवळ येतील, एका च व्यासपीठावर उभे राहू शकतील आणि मिळून काम करण्याची संधि त्यांना मिळेल. यामुळे देशाचे बळ वाढेल.

(८६). एकदम दोन्ही पद्धतींचें अनुसरण

या चळवळीचें ध्येय साध्य करण्याकरिता दोन साधनमार्ग एकदम च अनुसरले जात आहेत. आध्यात्मिकतेचा विकास करण्याची रचपट करणें हा एक मार्ग आणि लोकजागृति हा दुसरा मार्ग. जमिनीवर समाज्याचा समान हक्क, पैसा, धनसंपत्ति केवळ व्यक्तीच्या भोगाकरिता नाही; ती समाजाची. मनुष्य हा त्या संपत्तीचा समाजाच्या वर्तीनें विश्वस्त मान. हें ज्ञान लोकामध्ये जागृत झाले म्हणजे त्याच्या दडपणानें ज्याच्याजवळ अधिक आहे ते दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. पण जर एवढी च जागृति करून घ्यालें तर त्याचा परिणाम हिंसेकडे जाण्याची प्रवृत्ति निर्माण होण्यात होईल. म्हणून त्यानरोवर च लोकामध्ये आध्यात्मिकतेचा हि विकास झाला पाहिजे. सर्व भूतात एक च आत्मा आहे हें जाणून मनुष्य ज्या दृष्टीने आपल्या स्वतःकडे पाहतो त्या च दृष्टीने दुसऱ्याकडे हि त्यानें पहावे. सर्वांचा आत्मा समानभावे जागृत आणि विकसित होऊ शकतो. म्हणून भीमताचें हृदयपरिवर्तन होऊ शकेल. शिवाय आध्यात्मिकता लोकांना सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाचें अनुसरण करण्याची दीक्षा देईल. म्हणून या दोन्हीचा प्रचार एकदम करीत राहिलें पाहिजे. नाही तर संघट उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. म्हणून विनोबा हे दोन्ही मार्ग एकदम अनुसरित आहेत. यासंबंधी ते म्हणतात, “अतःकरणातला परमेश्वर हा च प्रथमपातुनु माझा आधार आहे. लौकर होवो किंवा उग्रीरा होवो, तो अतःकरणातला परमेश्वर जाण होईल च आणि मनुष्याला चांगल्या मार्गांनें चालण्याची प्रेरणा देईल च. दुसरी गोष्ट, आम्ही जी परिस्थिति निर्माण करण्याची रचपट करित आहों त्यामुळे लोकात जागृति होईल आणि लोक दान दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. याप्रमाणें दोन्ही प्रकारची जागृति आणण्याची मी रचपट करित आहों. नैतिक जागृतीमुळे हृदयपरिवर्तन साधेल आणि लोकांच्या मनात चेतनेचा संचार होईल. लोकांच्या मनात पक्ष चेतना उत्पन्न झाली आणि नैतिक जागृति झाली नाही तर तीमुळे हिंसाशक्ति प्रकट होईल. दुसऱ्या पक्षां जर केवळ नैतिक जागृति होईल तर उद्देश सिद्ध व्हायला फार काळ लागेल. ज्याप्रमाणें आकाशात उडण्याकरिता पदयाला दोन पल लागतात त्याप्रमाणें च

सत्संकल्पाच्या सिद्धीकरिता हि अतर्जायति आणि वाङ्मय परिवर्तन ही दोन्ही हि आवश्यक आहेत."

(८७) बुद्धि, श्रद्धा आणि निष्ठा

बुद्धि दिशा दारारिते आणि हृदय कर्म करण्याला प्रेरणा देते. नावेचे मुक्ताणू कोणत्या दिशेला जावयाचें तें दाखविते, आणि वल्हे आपल्या शक्तीने नावेला चालना देते. बुद्धि ही मुक्ताणू आहे आणि श्रद्धा वल्हे आहे. श्रद्धा Motor force असून बुद्धि Steering आहे. जीवनाचा एखादा मौलिक सिद्धान्त जेव्हा समोर उभा राहतो तेव्हा मनुष्य बुद्धीच्या द्वारा तो विचार समजावून घेतो. तेव्हा तो सिद्धान्त कोणत्या दिशेला जावयाचें आहे याचें दिग्दर्शन करतो. असें असलें तरी जर तो विचार त्याच्या हृदयाला स्पर्श करणार नाही तर त्याला कर्म करायला प्रेरणा मिळणार नाही. दुसऱ्या पक्षां असें हि होऊ शकेल की, एखाद्याची बुद्धि तितकी प्रसर असणार नाही. बुद्धीच्या योगानें विचार चागल्या तऱ्हेनें समजून घेणें त्याला शक्य होणार नाही. तरी हि जर सिद्धान्त त्याच्या अंत करणाला स्पर्श करून गेला, अर्थात् त्या सिद्धान्तावर त्याची श्रद्धा बसली, तर त्या सिद्धान्ताची विचारधारा चागल्या प्रकारें समजली नाही तरी श्रद्धेच्या उज्वळार तो त्या कामात मनापासून पडेल. श्रद्धा आणि विश्वास ही एक च वस्तु आहे. श्रद्धा असली की विश्वास हि बसतो च. अहिंसेच्या कामात श्रद्धा किंवा विश्वास याचें च काम सर्वात जास्त असतें. भूदान यज्ञाचे क्षेत्र हि तसें च आहे. जर विनोबा पोचमपल्ली गावाजून गाड श्रद्धा आणि परलन्त विश्वास घेऊन या कामाला लागले नसते तर आजच्या अवस्थेपर्यंत पोचणें समवनीय होतें का ? अहिंसामूलक सिद्धान्ताची विचारधारा हळूहळू पूर्ण होत आहे. म्हणून तिच्या साधनेकरिता प्रथम श्रद्धा ठेवून च पुढें सरवले पाहिजे. परंतु या आदोलनाची आता तशी स्थिति नाही. भूदान यज्ञाची विचारधारा आज इतकी पुढें गेली आहे की, गमीरणें समजून घेण्याला आता पूर्ण अवकाश राहिला आहे. म्हणून त्या ठिकाणी शिथिलता आणि निष्क्रियता दिसून येईल त्या ठिकाणी समजावें की श्रद्धा आणि विश्वास याचा समाव आहे. विनोबा म्हणतात, "जगात काही कामे.

उद्धीच्या द्वारा करायीं लागतात आणि काही कामे श्रद्धेच्या पळावर करायीं लागतात. दोन्ही हि एकमेकांना पूरक आहेत. दोन्हींची हि जरूरी आहे. बुद्धि प्रमाणाशिवाय कोणचा हि विषय मान्य करीत नाही आणि श्रद्धा एखादा विषय मान्य करण्याकरिता प्रमाणाची अपेक्षा राखीत नाही अशा मी त्याच्या व्याख्या करितों. मूल आपल्या आईचें स्तनपान करताना त्यापूर्वी तिचें दूध ही चागली वस्तु आहे की नाही, त्यातून आपल्याला पोषण मिळणार आहे की नाही, याचे आधी प्रमाण मिळालें तर च ते स्तनपान करायला लागतें अस नाही. श्रद्धेनें च कोणत्या हि प्रमाणाशिवाय च तें स्तनपान करतें. म्हणून काही काही विषयात श्रद्धेनें च चाललें पाहिजे.”

श्रद्धा ठेवून काम सुरू केल्यावर तें जसजसें यशस्वी होतें तसतशी निष्ठा हि उत्पन्न होते. कामात जितकी निपुणता येते तितकी च निष्ठा हि दृढ होऊन जाते. श्रद्धा आणि निष्ठेचें स्वरूप वर्णन करताना विनोबा म्हणतात, “श्रद्धा ही भितीप्रमाणें आहे. ती सरळ गुण्यात उभी असेल तर उभी राहील, नाही तर पडून जाईल. ती असली तर नीट च उभी असणार आहे, नाही तर मुळी असणार च नाही. ज्याप्रमाणें मनुष्य एका तर संपूर्ण जित्रेत असेल किंवा संपूर्ण मृत. कोणी एखादा माणूस झेंड्या चालीस पन्नास टके जिवन्त आहे आणि चालीस पन्नास टके मृत आहे असें असू शकत नाही, त्याप्रमाणे श्रद्धा केव्हा हि अर्धवट असू शकत नाही. श्रद्धेशिवाय कोणतें हि महान् कार्य साध्य होत नाही. कर्म श्रद्धेचे अनुसरण करतें आणि मागून निष्ठा उत्पन्न होते. निष्ठा उत्पन्न होण्यापूर्वी मनुष्य श्रद्धेनें च काम करीत असतो. काम करताना तें करण्याची निपुणता मिळाली, तें यशस्वी होऊ लागलें, म्हणजे निष्ठेचा उदय होतो. मनुष्य कोणतें हि काम आरंभ करण्यापूर्वी त्या कामात त्याला श्रद्धा असणें जरूर आहे. आम्ही नैतिक शक्तीच्या पळावर च हा प्रश्न सोडवू नश्टितों. तेव्हा या साधनावर आमची दृढ श्रद्धा असणें जरूर आहे.”

(८८) ज्ञान आणि विज्ञान

विज्ञान हें शक्ति आणि गति देतें आणि ज्ञान मार्ग दाखवितें. ज्या ठिकाणी आत्मज्ञान आणि अहिंसा अखेते तो मार्ग वल्याणमार्ग असतो. पण आत्म-ज्ञान आणि अहिंसा ज्याप्रमाणें मार्ग दाखवितात त्या च प्रमाणें अज्ञान आणि

हिंसा हि मार्ग दाखवू शकतात; परंतु ते मार्ग दाखवतात तो विनाशाचा व अवल्याणाचा असतो. विज्ञान हा मोटर पोर्स आहे आणि आत्मज्ञान व अहिंसा तसेच अज्ञान व हिंसा ही स्टिअरिंग आहे. विज्ञान हें नोकेंचें वल्ले आहे आणि आत्मज्ञान व अहिंसा किंवा अज्ञान आणि हिंसा ही नावेचें सुझाणू आहे. म्हणून विज्ञानानें हिंसेचें साहाय्य केलें तर सपूर्ण नाश होतो. पूर्व-कालीन विज्ञानाची उन्नति झाली नव्हती म्हणून युद्ध सुरू झालें तर हाता-हातानीं च होत असे. जे युद्धात भाग घेत त्यानें च तेथें बॅरंबाईट होई. दुसऱ्याला त्याची प्राधा पोंचत नसे. आता विज्ञानाची पुष्कळ च प्रगति झाली आहे. त्यामुळे युद्ध सुरू झाले तर तें सर्व पृथ्वीला प्राप्तून टाकतें आणि त्यामुळे घडून येणाऱ्या नाशाला मर्यादा नाही. हिंसरोपर विज्ञान जोडलें गेलें, त्यानून अँटम बॉब निर्माण झाला, त्याप्रमाणेच अहिंसा आणि आत्मज्ञान याला हि विज्ञानाचे साहाय्य मिळालें तर अहिंसेला सर्व जगात पसरण्याची संधि मिळेल. विज्ञानाला जर कल्याणदायी शक्तीचें रूप मिळेल तर त्याच्या योगाने त्याची आत्मज्ञान आणि अहिंसेशी जोड होईल आणि अज्ञान व हिंसा याच्यापामून विज्ञान फायमचे दूर होईल, नाही तर जग हुत्तगतीनें विनाशाकडे जाईल.

(८९) गांधी-दर्शनांतील तीन नीति

गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचें ध्येय अहिंसक समाजरचना किंवा सर्वोदय-समाजाची स्थापना हें आहे. त्या ध्येयाला पंचण्यान्तरिता म. गांधींनीं तीन सिद्धान्त सांगितले आहेत. गांधीजींच्या विचाराप्रमाणे समाजरचना करायची असेल तर व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनात या तीन सिद्धान्ताची स्थापना करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अहिंसक समाजरचनेकरिता जे काही कार्यक्रम दिले गेले आणि दिले जात आहेत ते सर्व या तीन सिद्धान्तात अंतर्भूत आहेत. भूदान-यज्ञाचा कार्यक्रम हि या तीन सिद्धान्तावर च आधारलेला आहे. ते तीन सिद्धान्त असे : (१) वर्णव्यवस्था, (२) द्रष्टीश्रम व (३) धिक्कंद्रीकरण.

(१) वर्णव्यवस्था :—वर्णव्यवस्थेची गोष्ट ऐकून पुष्कळ लोक चमकून उठतील यात आश्चर्य नाही. कारण वर्णव्यवस्थेच्या मुळात पवित्र कल्पना असली तरी समाजानें ती जातिभेद, असुस्थता, उच्चनीचभेद

आणि विषमता इत्यादि द्वारानी विकृत करून टाकली आहे. म्हणून वर्णव्यवस्थेसंबंधी लोकांच्या मनात समाजातल्या या सर्व वाईट गोष्टी उभ्या राहतात. परंतु गांधीजी अहिंसक समाजरचनेच्या क्षेत्रात ज्या अर्थाने वर्ण-व्यवस्था शब्दाचा उपयोग करीत असत त्याच्याशी या विकृत वर्णव्यवस्थेचा काही हि संबंध नाही. पूर्वी च सांगितले आहे की, समाजात जे काही महान् शब्द परंपरागत चालत आलेले आहेत ते सर्व शब्द टाकून न देता समाजाच्या नवीन आवश्यकतेनुसार त्या शब्दात नवीन अर्थ भरून देऊन ते जुने शब्द च वापरणे ही एक अहिंसक प्रक्रिया आहे. याप्रमाणे वर्ण-व्यवस्थेला हि अहिंसक समाजरचनेचे एक अविभाज्य अंग म्हणून त्याला योग्य असा नवा अर्थ देऊन गांधीजींनी त्याचा उपदेश केला आहे. म्हणून वर्णव्यवस्था या शब्दाने धावून जाण्याचे कारण नाही. शब्दाला महत्त्व असत नाही. कोणत्या अर्थाने त्याचा उपयोग केला जातो ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

अहिंसक समाजरचनेच्या क्षेत्रात वर्णव्यवस्था हा शब्द ज्या अर्थाने वापरला आहे त्याचे मूलभूत सार असे आहे : (क) सर्व प्रकारच्या कामाला समान वेतन आणि समान प्रतिष्ठा, (ख) चढाओढीचा अभाव, आणि (ग) शिक्षणव्यवस्थेमध्ये वशापरपरागत संस्कृतीचा उपयोग. अहिंसक समाजरचनेमध्ये या तीन गोष्टींची सर्वांत जास्त जहरी आहे. जर गांधीजी दुसऱ्या देशात दुसऱ्या संस्कृतीमध्ये जन्माला आले असते तर यासंबंधी वर्णव्यवस्था हा शब्द कदाचित् त्यांना मुचला नसता. वर सांगितलेल्या तीन गोष्टींचा द्योतक दुसरा कोणता तरी उपयोगी शब्द त्यांनी वापरला असता.

श्री. निंदोरलाल मधूवाला यांनी वर्णव्यवस्थेचे विवेचन करताना पुढील-प्रमाणे लिहिले आहे, “साधारणतः लोक आपल्या वडिलांच्या धंद्याने अवलंबून करितात त्यामुळे समाजजीवनात स्थिरता येते. मुलाला व्यवस्थित शिक्षण देण्याची चांगली सोय होते आणि त्या कामात शास्त्रीय उन्नति करण्यात हि साहाय्य मिळते. जर सर्व कायाचे वेतन सारखे च मिंचा साधारणतः समान असेल आणि त्यांना प्रतिष्ठा हि सारखी च-असेल, तर

विशेष काही कारण असल्याशिवाय दुसरा काही धदा पसत करण्याचें लोकाना आकर्षण किंवा आग्रह उत्पन्न होणार नाही साधारणतः असें म्हणता येईल कीं, आईवापाच्या धद्याबद्दल आवड आणि त्याचे कौशल्य मुलाच्या रक्तात च येत असतें हा विश्वास चुकीचा आहे असें समजले तरी ह्या गोष्टीविषयी काही संशय नाही कीं, पित्र्यानुपित्र्या एक च धदा अनुसरण करिताना शरीराच्या रचनेमध्ये असे स्थायी परिवर्तन होऊन जाते कीं, ते परिवर्तन मुलांमध्ये हि जाणें समवनीय असतें शिवाय मूल आईवापाच्या धद्याच्या वातावरणात च वाढत असत. या दोन कारणानीं मुलाला दुसरा कोणता पेशा पत्करण्यापेक्षा बापाच्या च धद्याचे शिक्षण देणें आणि त्यात च त्याने काम करणें ही गोष्ट सहजसाध्य होऊन जाते म्हणून सर्व जीवनाचा साधारण नियम असा असण योग्य आहे कीं, प्रत्येकांनें आपल्या उपजीविकेचा धदा म्हणून आपल्या घडिलाचा च धदा किंवा त्या धद्याची एखादी शाखा किंवा त्या धद्याचा विकास म्हणून च आणखी एखादा धदा उत्पन्न झाला असेल तर तो अवलंबणे हा धर्म आहे असें मामले पाहिजे अगदीं च वेगळा धदा अवलंबणे चांगले नाही जर ही गोष्ट एकदा निश्चितपणें स्थिर होऊन जाईल कीं, प्रत्येकांनें आपल्या उपजीविकेकरिता आपल्या आई वापाचा च धदा अवलंबन करावा, तर आज ज्याप्रमाणें एम् ए ची पदवी मिळविल्यानंतर हि कोणता उद्योग करावा हे लोक ठरवू शकत नाहीत असलें दुःसंदायक दृश्य पहावें लागणार नाही. कारण एक निश्चित उद्देश पुढें ठेवून प्रथमपासून च प्रत्येकाला शिक्षण देण्याची व्यवस्था होईल.”

साली दिलेल्या काही विशेष क्षेत्रात घडिलाचा धदा अवलंबन करण्याच्या नियमात बदल करिता येईल.

(१) जर पित्याचा धदा नीतीला विरोधी असेल तर तो धदा बदलून घेता येईल, आणि बदलणें योग्य आहे

(२) जर कोणामध्ये दुसऱ्या एखाद्या धद्याला उपयोगी गुण विरसित झालेले दिसून येतील तरी हि तो उपजीविकेकरिता घडिलाचा च धदा चालतील परंतु लांबसेवेकरिता कोही वेतन न घेता दुसरे काम करू शकेल. उदाहरण म्हणून असें सांगता येईल कीं, एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलाच्या

अंगात सैनिकाच्या गुणाचा विकास झालेला असेल तरी तो उपजीविके-
करिता शेतीचे न काम करील आणि देशसेवेकरिता येताना न घेतां सैनिकाचें
काम करील.

(३) समाजातल्या परंपरागत परंपराच्या व्यवसायांत आमूलाग्र काही
हितकारी परिवर्तन करण्याच्या उद्देशाने जर नवीन दृष्टि असणारे कार्यकर्ते
निर्माण करायची जबाबारी असेल तर दुसऱ्या ध्यातल्या माणसाला हि सेवे-
करिता ते काम देता येईल ज्याप्रमाणे आज नवीन समाजरचनेकरितां
बुद्धिजीवी वर्गातल्या कार्यकर्त्यांना शेती, गोपालन इत्यादि कामे करण्या-
करिता आवाहन करण्यात आले आहे.

आपल्या देशात जमीन कमी आहे म्हणून सर्वांना शेती करून उप-
जीविका करण्याकरिता भरपूर प्रमाणात जमीन देणे शक्य नाही. याकरिता
पूरक धदा म्हणून शेतकऱ्यांना दुसरे उद्योग चालविले पाहिजेत. शिवाय
नवसमाजरचनेमध्ये मनुष्याच्या व्यक्तिविकासावर विशेष भर देण्यांत आला
आहे. शेतकरी जर केवळ शेतकरी न करीत राहील तर त्याच्या व्यक्तिवाचा
विकास होणार नाही. म्हणून अशी कल्पना करण्यात आली आहे की,
शेतकऱ्याच्या घरी दुसरे हि उद्योग चालतील. म्हणून बहुउद्योगी कुटुंबे
(Multi-craft Family) निर्माण करणे अवश्य आहे. ही मोठ्ठ वर्ण-
व्यवस्थेच्या आड येणारी नाही. आज समाजात उपजीविकेकरितां विवा-
यक्तिविकासाकरिता बापाला जर एकापेक्षा ज्यास्त कामे करावी लागत
असली तर मुलगा हि आपल्या उपजीविकेकरिता ती न कामे करील.
मुख्यतः तां कोणते हि काम का करीत असेना, पण थोडा वेळ तरी त्यांना
शेतीचें काम करावें असे विनोबाचें सांगणें आहे. कारण शेती हा सर्वोत्तम
शरीरश्रम आणि श्रेष्ठ उद्योग आहे. याप्रमाणें जे जे शेतीचें काम करतील ते
ते आपल्या उपजीविकेचें अन्न म्हणून किंवा सेवेकरिता म्हणून करीत असले
तरी त्याचा मुख्य धंदा त्याच्या उपजीविकेला व्यांदून जास्त मदत होते
त्यावर अवलंबून राहील. जर त्याच्या मुख्य धंद्याचें उत्पन्न त्याला पुरेसे
असेल तर तो सेवेकरिता न शेतकरीचें काम करील. उदाहरणार्थ न्यायाधीश
शेतात काम करील ते सेवेकरिता असेल. आपल्याला उत्पन्न कमी आहे,
शेतीचें काम करून त्यातून जें मिळेल तें घेऊन आपल्या उपजीविकेकरिता

जहर आहे, याकरिता काही न्यायाधीश शेती करणार नाही. परंतु विणमराला त्याच्या घद्यातून पुरेसे मिळत नसेल तर शेती हा त्याचा पूरक धदा होईल.

. वर्णव्यवस्थेप्रमाणे सर्व कामांचे आर्थिक मूल्य जरी समान असेल आणि त्याची प्रतिष्ठा हि सारखी असेल तरी बुद्धिजीवी लोक आरोग्याकरिता आणि जीवनविकासाकरिता हळूहळू शेतीचे काम किंवा दुसरे कोणचे तरी शरीर-श्रमाचे काम करायला आकर्षित होतील.

(२) ट्रस्टीशिप :- वर्णव्यवस्थेप्रमाणे ट्रस्टी किंवा ट्रस्टीशिपची गोष्ट हि पुष्कळाना चांगली वाटत नाही. याचे कारण हे आहे की, कायद्याप्रमाणे नेमलेल्या ट्रस्टीमध्ये बऱ्याच क्षेत्रात सातत्याचा अभाव दिसून आला आहे. आणि त्यातल्या पुष्कळांनी आपल्या सत्तेचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग केल्यामुळे लोकांना त्याचे बदल आदर वाटत नाही. म्हणून पुष्कळाना असा संशय येतो की, गांधीजींनी राजे, जमीनदार, भाड्यालवाले आणि दुसरे स्वार्थी लोक यांच्या संरक्षणाकरिता ट्रस्टीशिपची सुरुवात केली आहे. त्यांच्याकरिता आणखी एक संरक्षणाचे कवच देऊन दानलें आहे. या संशयाला कसला हि आधार नाही. व्यक्तिगतभावे कोणाजणळ थोडी हि संपत्ति रहावी ही गोष्ट गार्धींना नको आहे. काही असो, कायद्यामध्ये ट्रस्टी शब्दाचा अर्थ आणि उद्देश अत्यंत पवित्र आहे. सत्याग्रही गार्धींनी त्या पवित्र अर्थानेच तो शब्द घेतला आहे. अपरिग्रह, समभाव इत्यादि गीतेंत सांगितलेली भावधाराच त्याच्या हृदयात बद्धमूल झालेली होती. व्यावहारिक जीवनात ती कशी आचरणात आणायची याचे चिंतन करतानाच त्यांनी ट्रस्टी हा शब्द उपयोगी आहे म्हणून घेतला. कायद्याने ट्रस्टी शब्दाचा जो अर्थ आहे तो सर्व गार्धीजींच्या ट्रस्टीशिपमध्ये अंतर्भूत आहेच, शिवाय नैतिक दृष्टीने हि जे जे अर्थ त्यात अगुणे आवश्यक आहे ते हि त्यांनी त्यात अंतर्भूत केले आहेत. निमोचा ट्रस्टीशिप शब्दाऐवजी 'निधस्त वृत्ति' या शब्दाचा उपयोग करतात. या ठिकाणी गार्धीजींच्या ट्रस्टीशिपच्या सिद्धान्ताच्या मार्गे कोणचा विचार आहे हे समजून घेणे योग्य होईल.

जगान जें काही आहे- स्थान, जगम, चेतन, अचेतन, स्थूल, सूक्ष्म, आर्तान्त्र आणि माहेराल, दृश्य आणि अदृश्य वर्गरे- त्या सर्वांचा मालक

परमेश्वर आहे. मनुष्य वशाचा हि मालक नाही. शरीर, मन, बुद्धि, कार्यक्षमता, आणि कुशलता यांचा हि मनुष्य मालक नाही. मातृशी परमेश्वराची. उदाहरणार्थ, गिरणीचा मालक, तिचा मॅनेजर, टायरेटर, भागीदार नि या तेथे काम करणारे मातृ हि तिचे मालक नाहीत. तिचा मालक परमेश्वर आहे. ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे तिचा मालक ती व्यक्ति नाही. जमिनीचा मालक भगवान्. वेगळे एवढेच नाही, मनुष्याच्या श्रमशक्तीचा मालक हि मातृ नाही. यंत्रिल्याच्या बुद्धि शक्तीचा मालक वरील नाही. राज्यकर्त्याच्या राज्यशक्तीचा मालक तो नाही. पोलिसाच्या सत्तेचा मालक तो नाही. या सर्वांचा मालक ईश्वर आहे. कायद्यामध्ये ट्रस्टीशिपच्या कामात त्या संपत्तीचा मालक असावा लागतो. त्या ट्रस्ट संपत्तीच्या उत्पन्नाचा उपयोग घेणारा Beneficiary हिताधिकारी असावा लागतो. गांधीजींच्या वक्तृत्वाच्या ट्रस्टीशिपमध्ये ट्रस्ट संपत्तीचा मालक असतो ईश्वर आणि त्याचे हिताधिकारी म्हणजे Beneficiary सर्व सृष्टि असते. कारखान्यादी समर्थित असलेले मजूर, मॅनेजर, भाड्याला देणारे वगैरे जे कोणी असतात तेच तेवढे त्या कारखान्याच्या पापयाचा भोग घेणारे दफदार नाहीत. सर्व लोकांचा त्यावर दफा आहे एवढेच काय, मनुष्येतर जीव हि त्यात अंतर्भागी आहेत. मनुष्याचा त्यात पहिला दफा आहे एवढेच. ज्याच्याजवळ जे आहे त्या वस्तूतून त्याने आपल्याला ट्रस्टी समजले पाहिजे. त्याने काळजीपूर्वक त्या वस्तूचे रक्षण केले पाहिजे आणि काळ्यासरून कमीत कमी आपण भोगले पाहिजे आपण सेवक आहो असे समजून त्याने शक्य तेवढे कमी वेळ उरलेले सर्व सेवेकरिता समर्पण केले पाहिजे. आपले शरीरमुद्रा स्वच्छदपणाने वागून नष्ट करण्याचा अधिकार कोणाला हि नाही, तें हि सर्व सृष्टीच्या सेवेकरिता आहे म्हणून यत्नपूर्वक काळजी घेऊन शरीर वाभाळले पाहिजे सेवेकरिता त्याचा उपयोग केला पाहिजे आणि सेवेतच तें विसर्जन केले पाहिजे मनुष्याची शक्ति, बुद्धि, कुशलता, कार्यक्षमता, अधिकार वगैरेसबही हि हीच गोष्ट आहे सर्व काही समग्र सृष्टीच्या सेवेकरिता आहे. गांधीजी व्यक्तिगत संपत्ति राखून ठेवू इच्छीत नव्हते पण जोंपर्यंत संपत्तीच्या सम्राटाची प्रथा नाहीशी करण्यात आलेली नाही तोंपर्यंत व्यक्तिगत संपत्ति ज्याच्याजवळ राहिली आहे त्याने तिच्याकडे कोणत्या दृष्टीने

पक्षी आणि तोंपयन व्यक्तिगत संपत्ति त्याच्याजवळ कोणत्या भावनेनें रहावी एवढ्यापुरती च ट्रस्टीशिपची आवश्यकता आहे. त्यानीं ट्रस्टीशिपचें स्वरूप सांगितलें आहे. तसें च ट्रस्टीची मनोवृत्ति वगैरा तन्हेची असावी आणि वगैराप्रमाणें त्यानीं आचरण करावें हें त्यानीं सांगितलें.

आणखी एक गोष्ट. समाज, ही व्यक्तिगत संपत्ति निघून गेली आहे अथवा ती इतकी कमी झाली आहे की, तिचें आता काही महत्त्व उरलें नाहीं. तेव्हा ट्रस्टीशिपच्या सिद्धान्ताचा उपयोग करायला समाजात काही जयनाश राहिल की नाहीं ? तसा राहणार नाहीं. शिक्षण वेगळेच्या योगानें क्रांतीच्या मार्गानें जाणाऱ्या समाजात माणसामाणसामध्ये शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक शक्ति आणि योग्यता यातली विषमता कमी करिता येईल, परंतु पुष्कळ दिवसपर्यंत ती पूर्ण नाहींशी होणार नाहीं. अर्थात् मनुष्यानें पुष्कळ काळपर्यंत आपल्याला आपलें शरीर, मन आणि बुद्धि याचे ट्रस्टी समजून त्याप्रमाणें आचरण करावें आणि त्या सर्वांचा सेवेत उपयोग करायला.

वायनामध्यें अज्ञानाची संपत्ति ट्रस्टीच्या हातात दिल्यानर जेव्हा तो सज्जन वयात येतो तेव्हा ती संपत्ति त्याला परत देणें ट्रस्टीचें कर्तव्य असतें. तोंपयंत देशात लोकांच्या कमी होती आणि जमीन पुष्कळ होती तोंपयंत जमिनीचा प्रश्न उत्पन्न झाला नाहीं. नंतर उत्तरोत्तर द्रुत वेगानें लोकसंख्या वाढून तिच्या दडपणानुळें कोट्यवधि भूमिहीन दरिद्री लोक निर्माण झाले. परंतु ते इतके दिवस असहाय होते, निद्रित होते. आता ते जागे झाले आहेत. कोट्यवधि भूमिहीन अज्ञान आज वयात आले आहेत, ते सज्जन झाले आहेत. म्हणून आता भूमिगान् ट्रस्टी लोकांचें कर्तव्य आहे की, हिताधिकारी (Beneficiary) भूमिहीन गरीब लोक आहेत त्यांना जमीन परत द्या हें च भूदान यज्ञचें मागणें आहे.

कोणी कोणी गांधीजींच्या ट्रस्टीशिप शब्दाचा अर्थ चुकीचा करतात म्हणून विनोयानीं ट्रस्टीशिप सिद्धान्ताच्या अर्थावर नवीन प्रकाश टाकला आहे. ते म्हणतात, “ मी असें सांगू इच्छितों की, कित्येक लोक गांधीजींच्या ट्रस्टीशिप शब्दाचा चुकीचा अर्थ करतात. ट्रस्टीशिपचा पहिला सिद्धान्त

असा आहे की, ट्रस्टी आपणाला वापाचे ठिकाणी मानील. नाप आपल्या स्वतःपेक्षा मुलाच्या भरण पोषणाची आणि सरक्षणार्था जास्त चांगली व्यवस्था करतो. कुणी च वाप असं म्हणत नाही की, मी स्वतःची जेवढी व्यवस्था केली आहे तिथी च मुलाची करीन. उलट वाप म्हणतो की, स्वा.पेक्षा मुलाची च काळजी मला अधिक केली पाहिजे. असा ट्रस्टी आपल्याला पित्याप्रमाणे च समजेल. परंतु एप्रयानें च केरळ ट्रस्टीशिपचा उद्देश पूर्ण होत नाही. ट्रस्टीशिपचा दुसरा सिद्धान्त असा आहे की, मुलगा लघ्नरात लघ्नर आपल्याबरोबरीचा व्हावा, आपल्याबरोबरीची योग्यता त्याला मिळायी आणि त्याने आपल्या पायावर उभें रहायला शिकायें असं च जापला वाटेल. ह्याप्रमाणें गांधीजींचा सिद्धान्त अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून समाजाचें थोडेंकार परिवर्तन करून काही थोडी सुधारणा करून ट्रस्टीशिपचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. मालक आणि मजूर हे वर्ग कायम राखण्याकरिता मजुराची मजुरी वाढविली जाईल, मालक मालक च राहील आणि मजुराला मजूर च राखण्यात येईल. अशा स्थितीत ट्रस्टीशिप हि असणार नाही आणि त्रोटय हि होणार नाही.

(३) विकेंद्रीकरणः—विकेंद्रीकरणासमर्थी दुसऱ्या ठिकाणी निवेचन आलें आहे. या ठिकाणी एक दोन विषयांचा मात्र उल्लेख करण्याची जरूरी आहे.

(क) यत्रयुगाचा उदय होण्यापूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था ततें च उद्योग विकेंद्रित होते. हल्ली ही जी विकेंद्रीकरणाची गोष्ट चालली जाते तिच्यामध्ये जाणली नवीनपणा तो काय असणार आहे ? या शक्येचें निरसन करणें जरूर आहे. यत्रयुग येण्यापूर्वी सर्व काहीं विकेंद्रित होतें सारें परंतु विकेंद्रित व्यवस्था होती असं नाही. त्या काळी उद्योग पसरलेले मात्र होते. त्याच्यामार्गे काहीं नीट योजिलेली व्यवस्था नव्हती किंवा काहीं सघटना हि नव्हती. म्हणून यत्रयुगाच्या पहिल्या आघातानें च सर्व उद्योग चूर्ण झाले, मोडून पडले. नवीन समाजरचनेमध्ये नीट योजिलेली विकेंद्रीकरणाची व्यवस्था राहील. यत्रयुगानें आणि विज्ञानाने जे नवीन शोध केले आहेत ते सर्व कामात आणले जातील आणि शक्तिसत्त्व करण्यासारखें जें काहीं त्याच्यात आहे तें सर्व घेऊन ही व्यवस्था अधिक बलशाली होईल. यत्रयुग किंवा विज्ञान यानी

केलेले नवीन शोध घेताना कोणत्या हि तऱ्हेची बेकारी, आळस किंवा बुद्धीची जडता निर्माण होणार नाही याच्याकडे मात्र लक्ष दिले जाईल याप्रमाणे यत्रयुगात घेण्यासारखे जे असेल ते सर्व विकेंद्रित व्यवस्थेत हि घेतले जाईल. पूर्वकाली जे विकेंद्रित उद्योग होते त्याच्यामध्ये ही शक्ति नव्हती. समग्र दृष्टि ठेवून त्याच्यासमोर कसली व्यापक योजना हि नव्हती. नवीन विकेंद्रीकरण च्यनस्था यत्रयुगात जे काही चांगले आहे ते पचवून टाकील व शेवटी यत्रयुगाला राऊन टाकील पूर्वकालीन विकेंद्रित उद्योग आणि नवीन विकेंद्रीकरणाची योजना यामध्ये हा मोठा परक आहे.

(२) विकेंद्रीकरणाचा अर्थ पत्त उद्योगाचे विकेंद्रीकरण एवढाच नाही. राज्यशक्तीचे विकेंद्रीकरण हि त्यात अंतर्भूत आहे शिवाय समाजाची जी काही क्षेत्रे आहेत, ज्या क्षेत्रात सत्ता केंद्रीभूत झाली आहे, तिचे हि विकेंद्रीकरण करणे त्यात अंतर्भूत आहे.

(१०) सूतांजलि

महात्मा गांधींचा पहिला श्राद्धदिवस १९४९ सालच्या १२ फेब्रुवारी या दिवशी देशात सर्व ठिकाणी पाळण्यात आला. महात्मा गांधींच्या देहा वसानानंतर त्यांचे कार्य चालत्या प्रकारे चालविण्याकरिता काय व्यवस्था केली जावी यासंबंधी विचार करण्याकरिता १९४८ सालच्या मार्च महिन्यात सेनाग्राम येथे विधायक कार्यकर्त्यांचे एक संमेलन भरले होते या संमेलनात गांधीजींची विचारधारा ज्यांना मान्य आहे त्याचा एक 'भाईचारा' (Brotherhood) किंवा 'भ्रातृसमाज' स्थापन करण्यात आला त्याचे नाव सर्वोदयसमाज सर्वोदय समाजाच्या सिद्धान्तानुसार सर्वोदय कल्पनेचा व्यापक प्रचार करण्याकरिता दरवर्षी १२ फेब्रुवारी या तारखेला देशामध्ये ठिकठिकाणी मेळे भरत असतात. सूतांजलि समर्पण करणे हा या मेळ्यामध्ये प्रधान कार्यक्रम असतो गांधीजींच्या पुण्यस्मृतीवर ज्याची श्रद्धा आहे आणि ज्यांना शरीरार्थमानचे ध्येय मान्य आहे त्या प्रत्येकाने स्वतः कातलेले एफ गुडी सूत सर्वसेनासभाला अर्पण करावयाचे

सूतांजलीचा कार्यक्रम हा स्वावलंबी ग्रामरचना करणे आणि शासनमुक्त समाजाची स्थापना करणे याकरिता एक अपरिहार्य

कार्यक्रम आहे. कारण (१) सूताजरीचा प्रचार जर सर्व देशात झाला तर एक वर्गसमय उपासना चालू होईल. त्यामुळे सामान्य लोकांना आध्यात्मिक दृष्टीचा लाभ होईल. (२) सर्वोदय स्थापन करण्याकरिता शरीरश्रमाचा आदर्श अनुसरण करणे अपरिहार्य आहे. सूत पातणें हे द्रोहरहित उत्पादक धर्माचें प्रतीक आहे. म्हणून सूतगुडी ही च श्रमयशाला योग्य आहुति आहे. (३) रतः कातलेलें सूत समर्पण करणें हें स्वयंपूर्ण ग्रामराज्य आणि सर्वोदय याच्या बाजूने व्होट म्हणजे मत देण्यासारगें आहे. एक च गुडी घ्याय्याची आहे. त्यापेक्षा जास्त नाही. कारण, त्यावरून समजून येईल की, जितक्या गुड्या मिळाल्या तितक्या लोकांनी सर्वोदयाचें समर्थन केले आहे आणि त्याच्या बाजूने मत दिलें आहे. सूताजलीच्या रूपानें पैसा जमविण्याचा उद्देश जर त्यामध्ये अंशता तर एकाकडून एकापेक्षा जास्त गुड्या घेण्याचा निषेध करण्यात आला नसता. सूताजलिसमर्पणामध्ये जी विराट् शक्ति मुक्त आहे ती अजून हि लोकांच्या ध्यानात आलेली नाही. प्रत्येक मेढ्यामध्ये मुताचे डोंगर जमा होत आहेत अशी कल्पना करा. तसे होईल तर मनामध्ये कणलें चित्र उभें राहील ? विनोबा म्हणतात, “ या योगाने मनात येईल की, हनुमान जणू द्रोणागिरी पर्वत च घेऊन येत आहे. ”

सर्वोदयाचें रूप ग्रामोद्योगप्रधान असेल. सादी ही ग्रामोद्योगाचें केंद्र आहे. महात्मा गांधींनी सादीला ग्रामोद्योगाच्या मूर्धमडळातील सूर्य असें नाव दिलें आहे. स्वातंत्र्यचळवळीच्या वेळीं सादीला स्वातंत्र्याचा गणवेश (Livery of Freedom) म्हटलें जात असे. विनोबा म्हणतात, आता सादी ही साम्ययोगाचें संकेतचिन्ह होऊ शकेल. म्हणून सूताजल सर्वोदय साध्य करण्याच्या कार्यक्रमात हळूहळू मुख्य स्थान घेईल यात संशय नाही. ज्या भूमिहीन गरिबांना जमीन दिली जात आहे तिचा पुढें दिली जाईल ते जेव्हा विचार समजून घेऊन श्रद्धापूर्वक नियमितपणें गुडी अर्पण करीत राहतील तेव्हा च भूमिपतिरणाचा उद्देश सार्थ झाला असें म्हणता येईल.

(९१) समन्वय

बुद्धगया सर्वोदय समेलनाची एक मोठी देणगी म्हणजे विनोबांनी बुद्धगया येथे केलेली समन्वय आश्रमाची स्थापना. विनोबाना बुद्धगया येथे समन्वय आश्रम नावाचा आश्रम स्थापण्याची इच्छा होती. वेदान्ताचे सत्य आणि बौद्धांची अहिंसा याचा समन्वय करणे हे त्यांचे ध्येय होते. म्हणून विनोबाना वाटले, बुद्धगयेच्या जगद्विख्यात बौद्धमंदिराजवळ आश्रमाकरिता थोडी जमीन मिळेल तर चांगले होईल त्या ठिकाणी सहज जमीन मिळण्यासारखी नव्हती. परंतु परमेश्वराची लीला अशी की, विनोबाना पाहिजे होती त्याच ठिकाणी पाच बिघे जमीन मिळाली. ही जमीन स्थानिक शाकर संप्रदायाच्या मठाकडून हा आश्रम स्थापन करण्याकरिता मोठ्या आनंदाने देण्यात आली. जमीन बुद्धगया मंदिराच्या अगदी जवळ होती. शिवाय तेथून शाकरमठाशी सव्व ठेवणे हे सुलभ होतं समेलनाच्या प्रारंभीच काकासाहेब कालेलकर यांनी समन्वयाचे विवेचन करणारे एक महत्त्वाचे भाषण केले. विनोबांच्या प्रेरणेने समेलनाकरिता आलेल्या प्रतिनिधींनी आणि कार्यकर्त्यांनी २० एप्रिल १९५४ या दिवशी दिवसरात्र श्रम करून त्या जमिनीत एक निहीर खणून देऊन सदर आश्रमाचा पाया घातला. समेलना करिता त्या झोपड्या माघलेल्या होत्या त्या काढून त्याचे बाबू, गवत वगैरे सामान घेऊन २२ एप्रिल रोजी एका रात्रीत त्या जमिनीवर विनोबाकरिता एक झोपडी बांधून दिली. २३ एप्रिल रोजी पहाटे विनोबा समेलनाच्या स्थानाकडून निघाले आणि ह्या झोपडीत तीन दिवस राहून आश्रम स्थापन करण्याच्या शुभकार्याला त्यांनी सुरुवात केली. हे तर झाले, पण सरी स्थिति काय होती? हा आश्रम स्थापन करण्याची कल्पना कोणाची? याचे मूळ काठ जाहे? शिवाय विनोबाचा सध्याच्या कार्यक्रमाशी त्याचा काही संबंध आहे का? दहा वर्षांपूर्वी विनोबा जेव्हा शिवणी जेलमध्ये होते तेव्हा त्यांनी तेथे गीतेंतल्या स्थितप्रज्ञाच्या श्लोकावर व्याख्यान दिले, ती 'स्थितप्रज्ञदर्शन' म्हणून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली आहेत. या व्याख्यानाच्या वेळी बौद्धांचा 'निर्माण' आणि वेदान्ताचा 'ब्रह्मनिर्माण' या शब्दांचा समन्वय करण्याची आवश्यकता त्यांनी सांगितली होती. आणि ह्या व्याख्यानात त्यांनी तिचा

समन्वय करून दारदविला होता. या समन्वयासबधीं 'स्थितप्रज्ञदर्शन' या पुस्तकात खालीलप्रमाणें दिलें आहे : "वस्तुतः हीं दोन्ही एक च आहेत. बौद्धाना 'निर्वाण' हा निषेधक शब्द आवडला आणि गीतेने 'ब्रह्म-निर्वाण' हा विधायक शब्द वापरला. सूक्ष्म पाहिलें असता 'ब्रह्मनिर्वाण' शब्द केवळ विधायक नाही. तो निषेधक अर्थाला पोटात गुंडाळून निषेधक आहे. तो उभय अर्थांचा संग्राहक अशा कल्पनेनें च गीतेनें योजला आहे. ब्रह्मनिर्वाण म्हटल्यानंतर 'मी' गेला. ब्रह्म उरलें त्यात भिण्यासारखें काहीं च नाही. जेथें शब्द च खुटले तेथे शब्दाकरिता वाद काय घालायचा ? गीतेच्या भाषेत मी तर असें म्हणून, 'एक ब्रह्म च शून्य च यः पश्यति स पश्यति' जो ब्रह्म आणि शून्य एक पाहतो तो च पाहतो. म्हणून ब्रह्मनिर्वाण शब्दानें सर्व वाद संपविला आहे."

विहारमध्ये भूदान यज्ञ यशस्वी करण्याच्या मुळाशीं पुष्कळ लोकांची श्रद्धा, तपश्चर्या आणि एकाग्रनिष्ठा होती हें खरे, परंतु विनोबांना वाटलें कीं, या सगळ्याचें मूळ भगवान् बुद्धाच्या पुण्यस्मृतीची प्रेरणा ही च आहे. या कारणामुळें आपणाला बुद्धगया येथें समन्वयाश्रम स्थापन करण्याची प्रेरणा मिळाली असें त्यांना वाटतें. भूदान यज्ञाचा कार्यक्रम ज्या परमधेयाकडे बोट दाखवीत आहे त्यावरून समन्वयाश्रम स्थापण्याची प्रेरणा मिळाली हें खालील विवेचनावरून कमश. स्पष्ट होईल.

एकमात्र ईश्वर आहे. दुसरें काहीं नाहीं हें परम सत्य आहे. वेदान्त प्रतिपादन करित आहे कीं, हें सारें ईश्वरमय आहे. हें सत्य प्राप्त झालें तर जीवनात अहिंसेची स्थापना झाल्याशिवाय राहत नाहीं. कारण, जर हिंसा केली तर ती हिंसा आपला च नाश करील. सर्व ठिकाणीं एक च आत्मा आणि एक च ईश्वर आहे. समन्वयाची गोष्ट समजावून देताना विनोबांनीं त्याचें पार सुंदर विवेचन केलें आहे. "वेदान्त आणि अहिंसा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या अपिरोधी आहेत. त्या एकमेकांचें कार्यकारण आहेत. वेदान्तापासून च स्थूलपणें अहिंसेचें प्रतिबिम्ब उमटत असतें आणि अहिंसा ग्रहण केल्याशिवाय वेदान्ताला कोणता हि मजबूत पाया असत नाहीं. दुसऱ्यापक्षीं वेदान्ताच्या आधार सोडल्यास अहिंसा दृढ होऊ शकणार नाहीं. ही समग्र प्रक्रिया गीतेच्या एका श्लोकात थोडक्यात सांगितली आहे.

समान सर्व भूतात राहिला परमेश्वर ।

आत्म्याची न करी हिंसा, गति उत्तम मेळवी ॥ ”

माणूस सर्व ठिकाणी परमेश्वराचें अस्तित्व समान रूपानें पाहतो हा झाला वेदान्त. आणि त्याचा परिणाम म्हणून तो कोणत्या हि तऱ्हेची हिंसा करीत नाही. कारण हिंसा करण्याकरिता जो तलवार उचलतो तो आपल्यावर च आघात करण्याकरिता उचलित आहे असें त्याला वाटेल म्हणून जो याप्रमाणें आत्महिंसा करणार नाही त्याला उत्तम गति मिळेल मूळ पाया हा आहे की, परमेश्वराचें समानदर्शन अर्थात् वेदान्त त्याच्यापासून च जीवननिष्ठा म्हणून अहिंसा मनात वाणते आणि तिचा श्रेवटचा परिणाम परमगति हा असतो. याप्रमाणें गीतेच्या या एका अद्भुत श्लोकानें सर्व विश्वाचा आवश्यक समन्वय आदिपासून अतापर्यंत, पायापासून शिखरापर्यंत, वर्णिला आहे. हें समन्वयाचें तत्त्व सांगताना विनोद आणखी म्हणतात, “सर्वांगीण समग्र सय दर्शन आणि त्याच्यानरोबर च अहिंसा याला वेदान्त म्हणतात. आपण जीवनात आणि तत्त्वज्ञानात या दोन तत्त्वांचा समन्वय साधला पाहिजे. जीवनात आणि तत्त्वज्ञानात जे प्रयत्न करण्यात आले त्यातून एक बाजू च मात्र दिसली आहे, परिपूर्णता मिळाली नाही. परिपूर्णतेला आपण कदाचित् कधी च पोहोचणार नाही. काही असो, परमेश्वरानें आज आपल्याला एक महान् कार्यक्रम आखून दिला आहे. भूदान यज्ञ आपल्याला त्या दिशेनें कोठपर्यंत घेऊन जाईल याचें अनुमान करणें शक्य नाही. परंतु आपण एकामागून एक पावलें टाकीत चाललें पाहिजे. यासवधीं एका सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्याची कल्पना माझ्या मनात आहे. त्याचें नाव ‘समन्वय आश्रम’ किंवा ‘समन्वय मंदिर’ असें काही असावें.

“एक ईश्वर च आहे, याकी सर्व शून्य. आम्ही हि शून्य. ईश्वराच्या पोटात आणि त्याच्या लीलेमुळें आपल्याला ही सर्व रूपें मिळाली आहेत. शून्याला हि रूप असतें त्याला हि एक आकार दिसून येतो. तें निराकार नाही. त्याप्रमाणें च आम्हाला हि आकार मिळाला आहे. म्हणून आपण शून्य होऊन गेलें पाहिजे.”

आपल्याला सर्गोदयाच्या रचनेतून सामुदायिक अहिंसा स्थापन करायची आहे. आत्म्याचें एकत्वदर्शन हा सामुदायिक अहिंसेचा पाया आहे. सर्व

जितना विकास झाला आहे तितका आणखी कोठे हि नाही. कदाचित् सुपी लोकामध्ये असा विकास झालेला जसावा. परंतु त्या ध्यानयोगाच्या साधनेत एक कमीपणा राहून गेला आहे. श्रमनिमुल आणि कर्मविमुक्त होऊन— श्रम आणि कर्म करायचे सोडून— एकान्तात ही साधना केली जात असे. याचा अर्थ असा नाही की, हे सर्व साधक आळशी होते. ते श्रम तर करीतच. त्यांची जीवनयात्रा अत्यंत कठोर होती. परंतु ते उत्पादक परिश्रम करीत नव्हते. अशी समजूत होती की, ध्यानयोगाने किती कर्मांचा त्याग करणे आवश्यक आहे. म्हणून साधक वर्ग श्रमनिमुल होऊन गेला. समाजात उत्पादनश्रमाची प्रतिष्ठा कमी झाली. समाजाने या सर्व साधकांच्या भरणपोषणाचा भार घेतला. या क्षणी माझी अशी इच्छा आहे की, असे साधक निर्माण करायचे की, जे आपल्या भरणपोषणाचा भार समाजावर टाकणार नाहीत. आपणच उत्पादक श्रम करतील ह्या उत्पादक शरीर-श्रमाला मी 'ब्रह्मकर्म' म्हणतो. साधक काम करीत आहेत असें नाह्य दृष्टीनें म्हणजे वरून वरून दिसेल, परंतु त्या कर्मांचा भार त्यांच्या मनाने पडलेला असणार नाही. आपण श्वास घेत असलेले दिसतो; परंतु श्वास घेताना आपल्याला कोणते हि कष्ट असत नाहीत. त्याप्रमाणे साधक 'ब्रह्मकर्म' करीत राहिले तरी परंतु अतःकरणात असडपणे ध्यानमग्न राहिले त्याप्रमाणे श्वास घेत आहेत याची आपणाला जाणीवच असत नाही त्याप्रमाणे अविरत कर्म करीत असून हि साधकाला त्याची जाणीव हि असणार नाही. कर्मांमुळे त्यांच्या समाधीचा भंग होणार नाही.

“संन्यास घेतल्यानंतर असडपणे भ्रमण करीत फिरणे याप्रमाणे ज्ञानाचा प्रसार करणाऱ्या सेवकांची समाजाला नेहमी आवश्यकता राहिली आहे. हिंदु संन्यासी, बौद्ध भिक्षुगण, जैनांचे मुनि, तसेच दुसरे साधुसंत यांनी भारतात ही परिभाजक पक्षांची परंपरा असड राखली आहे; या परिभाजकांच्या तपश्चर्यांमुळे आपली सत्सृष्टि इतकी विविध, समृद्ध आणि प्राणवान् झाली आहे. तिला किती तरी आघात सहन करावे लागले आहेत तरी ती त्रिवन्त राहिली आहे. अनासक्त वर्तीने गायोगाची ज्ञानाचा प्रसार करीत फिरणाऱ्या सेवकांची मूल्येच आवश्यकता आहे. या कामी समन्वय भाग्य

साहाय्य देऊ शकते. आजपर्यंत हा परिनाजस्वर्ग भिक्षावृत्तीने आपली जीवनयात्रा चालवीत असते. ज्यांनी समाजात भिक्षावृत्तीचा आरंभ केला ते स्वतः उध धोंदीचे साधक होते. भिक्षावृत्तीने जीवनयात्रा केली तर साधकाची उन्नति तर होतेच. जनसंपर्क आणि जनताजनार्दनाचा दर्शनलाभ करण्याचा तो नि सशय उपाय आहे. मी या भिक्षावृत्तीबरोबर शरीर-धर्माच्या प्रताळा जोडून देऊ इच्छितो. परिनाज जेथे जाईल तेथे धाई ना धाई उत्पादन परिश्रम असण्य करील.

“ह्या श्रमाने जे धाई उत्पन्न होईल त्याच्यावर आपला अधिकार आहे असे तो समजणार नाही. हे उत्पादन तो समाजाला अर्पण करून टाकीत आणि जीवनधारणाकरिता जेवण्याची जहरी असेल तेवढेच नम्रपणे ग्रहण करील. जर याप्रमाणे भिक्षावृत्तीबरोबर प्रत्येक जोडून दिले जाईल आणि ध्यानयोग आणि धर्मयोग यांची अभिन्नता साधण्याकरिता प्रयत्न केले जातील तर जीवनात एक नवीन प्रकाश येईल.

“अशा क्षेत्रात साधकाची साधना सामूहिक साधनेत परिणत होईल. साधकाला हे ज्ञान होईल की, समाजाची त्याचा अभेद्य संध आहो आणि तो समाजरूपी Living Organism चा एक अधिभाष्य भाग आहे. पाण्याच्या धेंडाचे जीवन ज्याप्रमाणे समुद्राची समरस होऊन जाते त्याप्रमाणे मनुष्याचे जीवन हि समाजात समरस होऊन जाणे शक्य आहे. दोन परिस्थितीत मनुष्याचे जीवन समाजातून वेगळे होऊ शकते. एक अवस्था आहे मृत्यु आणि दुसरा अवस्था आहे मुक्ति. समाजापासून वेगळे राहून जिवंत राहणे शक्य नाही.”

(९२) विनोबांची प्रज्ञा स्वतंत्र आहे

भूदान यज्ञाचे मूळ गार्धीच्याच विचारात आहे. ह्या गोष्टीचा आम्ही अनेकवार उल्लेख केलेला आहे, परंतु विनोबांनी ज्या प्रकारे तो देशापुढे ठेवला आहे तो मौलिक आहे. त्याचे विवेचन करण्याची त्याची स्वतःची एक विशेष तरा आहे ज्या गभीर आध्यात्मिकतेच्या दृष्टीनेनातून भूदान-यज्ञाचा वेगवेगळ्या बाजूंनी त्यांनी तो विचार मांडला आहे त्यात त्याची

विशेषता आहे. विनोबा गार्धीचें अपुरें कार्य करित आहेत खरे परंतु विनोबाचा त्या कार्याच्या सूक्ष्म भागावर हि मौलिक छाप पडलेला आहे. ते गार्धीचें अनुकरण करित नाहीत. त्याचा मार्ग मौलिक आहे, स्वतंत्र आहे. गांधीतत्त्वज्ञानावर त्यांनी एक नवीन प्रकाश टाकून आमच्यासमोर तें तत्त्वज्ञान ठेवले आहे. विनोबांना समजून घ्यायचें असेल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यांनी जेथून कोठून जे मिळालें तें सर्व आपलेंसं करून टाकलें आणि तें जेव्हा त्यांच्या मुरातून येतें तेव्हा वाटों कीं, काहीं अभिनव गोष्ट च आपण ऐकत आहों. हें च विनोबाचें वैशिष्ट्य आहे. विनोबांनीं गार्धीच्याजरळून पुष्कळ मिळवलें तसें च दुसऱ्या ठिकाणाहून हि पुष्कळ मिळवलें. याप्रमाणे एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनीं १९४८ सालीं जें सांगितलें त्यावरून विनोबाचे मौलिकत्व विशेष स्पष्ट होतें. ते म्हणतात, “गार्धीजींजवळून मला तर पुष्कळ च मिळालें, परंतु त्यांच्याशिवाय दुसऱ्या-जवळून हि पुष्कळ च मिळाले आहे. ज्याच्याजवळून जें मिळालें तें मीं माझे करून घेतलें आहे. आता तें सर्व माझें च भाविले झालेलें आहे त्यामध्ये गार्धींनीं दिलेलें किती आणि दुसऱ्यांनीं दिलेलें किता याचा वेगळा हिशोब मजजवळ नाही. जे विचार मीं ऐकले आणि जे मला चांगले वाटले आणि जे मीं पचवून टाकले ते आता माझे होऊन गेले आहेत. ते आता वेगळे बसे करायला येतील? मीं केळें खाळें ते मीं पचवून टाकलें त्याचें मास माझ्या शरिरावर चढून गेलें. आता तें नेळें पुन्हा कोठून मिळेल? त्याचें तर माझ्या शरिराचें रक्तमास होऊन गेलें आहे. त्याप्रमाणें जे विचार मीं ग्रहण केले आहेत ते माझे च झाले आहेत.”

(९३) आंदोलनाचें भावी स्वरूप

एक ध्येय स्थिर करून घोषणा केली गेली आहे कीं, १९५७ साल-अखेरपर्यंत अहिंसात्मक उपायांनीं देशातील जमिनीचा प्रश्न सुटला पाहिजे. अर्थात् जमिनीची सध्याची विषमता दूर केली पाहिजे ही गोष्ट पूर्वीं च सांगितली आहे. ज्या मूलभूत विचाराच्या पायावर जर्मननाटपातील विषमता दूर करायची तो असा कीं, जमिनीवर कोणाची व्यक्तिगत मालकी राहणार नाही. गावच्या जमिनीचा मालक गाव च राहील. जी व्यक्ति आपल्या हातानें च

साहाय्य देऊ शके. आजपर्यंत हा परित्राजकवर्ग भिक्षावृत्तीने आपली जीवनयात्रा चालवीत अस. ज्यांनी समाजात भिक्षावृत्तीचा आरंभ केला ते स्वतः उच्च कोटीचे साधक होते. भिक्षावृत्तीने जीवनयात्रा केली तर साधकाची उन्नति तर होतेच. जनसंपर्क आणि जनताजनार्दनाचा दर्शनलाभ करण्याचा तो निःसंशय उपाय आहे. मी या भिक्षावृत्तीबरोबर शरीर-श्रमाच्या मताला जोडून देऊ इच्छितो. परित्राजक जेथे जाईल तेथे काही ना काही उत्पादक परिश्रम अवश्य करील.

“ह्या श्रमातून जे काही उत्पन्न होईल त्याच्यावर आपला अधिकार आहे असे तो समजणार नाही. हे उत्पादन तो समाजाला अर्पण करून टाकाल आणि जीवनधारणाभरिता जेवढ्याची जरूरी असेल तेवढेच नम्रपणे ग्रहण करील. जर याप्रमाणे भिक्षावृत्तीबरोबर ब्रह्मकर्म जोडून दिले जाईल आणि ध्यानयोग आणि कर्मयोग याची अभिन्नता साधण्यावरिता प्रयत्न केले जातील तर जीवनात एक नवीन प्रकाश येईल.

“अशा क्षेत्रात साधकाची साधना सामूहिक साधनेत परिणत होईल. साधकाला हे ज्ञान होईल की, समाजाशी त्याचा अभेद्य संबंध आहे आणि तो समाजहृषी Living Organism चा एक अविभाज्य भाग आहे. पाण्याच्या धेंडाचे जीवन ज्याप्रमाणे समुद्राशी समरस होऊन जाते त्याप्रमाणे मनुष्याचे जीवन हि समाजात समरस होऊन जाणे शक्य आहे. दोन परिस्थितीत मनुष्याचे जीवन समाजातून वेगळे होऊ शकते. एक अवस्था आहे मृत्यु आणि दुसरा अवस्था आहे मुक्ति. समाजापासून वेगळे राहून जिवंत राहणे शक्य नाही.”

(९२) विनोबांची प्रज्ञा स्वतंत्र आहे

भूदान यज्ञाचे मूल गार्धीच्याच विचारात आहे. ह्या गोष्टीचा आदर्श अनेकवार उल्लेख केलेला आहे, परंतु विनोबांनी ज्या प्रकारे तो देशापुढे ठेवला आहे तो मौलिक आहे. त्याचे विवेचन करण्याची त्याची स्वतःची एक विशेष तरा आहे ज्या गभीर आध्यात्मिकतेच्या दृष्टिकोनातून भूदान यज्ञाचा वेगवेगळ्या वाजूंनी त्यांनी तो विचार मांडला आहे त्यात त्याची

विशेषता आहे. विनोबा गांधींचे अपुरे कार्य करित आहेत खरे परंतु विनोबांचा त्या कार्याच्या सूक्ष्म भागावर हि मोलित छाप पडलेला आहे. ते गांधींचे अनुकरण करित नाहीत. त्यांचा मार्ग मौलिक आहे, स्वतंत्र आहे. गांधीत्वज्ञानावर त्यांनी एक नवीन प्रकाश टाकून आमच्यासमोर ते तत्त्वज्ञान ठेवले आहे. विनोबांना समजून घ्यायचे असेल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यांनी जेथून कोठून जे मिळाले ते सर्व आपलेंसे बरत टाकले आणि ते जेव्हा त्यांच्या मुखातून येते तेव्हा वाटते की, काही अभिनव गोष्ट च आपण ऐकत आहो. हे च विनोबांचे वैशिष्ट्य आहे. विनोबांनी गांधींच्याजवळून पुष्कळ मिळवले तसे च दुसऱ्या ठिकाणाहून हि पुष्कळ मिळवले. याप्रमाणे एका प्रभाष्या उत्तरात त्यांनी १९४८ साली जे सांगितले त्यावरून विनोबांचे मौलिकत्व विशेष स्पष्ट होतं. ते म्हणतात, "गांधीजींजवळून मला तर पुष्कळ च मिळाले, परंतु त्यांच्याशिवाय दुसऱ्या-जवळून हि पुष्कळ च मिळाले आहे. ज्यांच्याजवळून जे मिळाले ते मी माझे बरून घेतले आहे. आता ते सर्व माझे च भाडविले झालेले आहे. त्यामधे गांधींनी दिलेले किती आणि दुसऱ्यांनी दिलेले किती याचा वेगळा दिशोन्न मजजवळ नाही. जे विचार मी ऐकले आणि जे मला चांगले वाटले आणि जे मी पचवून टाकले ते आता माझे होऊन गेले आहेत. ते आता वेगळे दसे करायला येतील? मी केले पाहिले ते मी पचवून टाकले. त्याने मास माझ्या शरिरावर चढून गेले. आता ते केले पुन्हा कोठून मिळेल? त्याचं तर माझ्या शरिराचें रक्तमास होऊन गेले आहे. त्याप्रमाणे जे विचार मी ग्रहण केले आहेत ते माझे च झाले आहेत."

(९३) आंदोलनाचे भावी स्वरूप

एक ध्येय स्थिर करून घोषणा केली गेली आहे की, १९५७ साल-अखेरपर्यंत अहिंसात्मक उपायानी देशातील जमिनीचा प्रश्न सुटला पाहिजे. अर्थात् जमिनीची सध्याची विपन्नता दूर केली पाहिजे ही गोष्ट पूर्वी च सांगितली आहे. ज्या मूलभूत विचाराच्या पायावर जमीनवाटपातील विपन्नता दूर करायची तो असा की, जमिनीवर कोणाची व्यक्तिगत मालकी राहणार नाही. गावच्या जमिनीचा मालक गाव च राहील. बी व्यक्ति आपल्या हाताने च

शेती वरु इच्छील त्या व्यक्तीला जमीन मिळेल. हा एक महान् क्रांतिकारक विचार आहे. हा अमलात आणण्याचें कार्य हि एक महान् क्रांतीचें कार्य आहे. जनमनात आमृताग्र परिवर्तन होईल तेव्हा च क्रांति होणें शक्य आहे. सर्व-सेवासय भूदान यज्ञ आदोलनाचें चालकत्व आणि त्याची सर्व व्यवस्था करीत आहे. परंतु विनोबांना वाटतें कीं, एखाद्या सस्थेच्या सीमेंत बाधून ठेवून क्रांति करणें शक्य नाहीं. म्हणून त्याची इच्छा आहे कीं, आदोलनाची जबाबदारी लोकांवर च सोंपवावी. त्यामुळे आदोलन व्यापक होईल आणि क्रांति हि सहज घडून जाईल. आज गांधीस्मारकनिधीकडून पैसा घेऊन आदोलनाचा खर्च भागविला जातो. आदोलनाला सस्थानिरपेक्ष करायचें असेल तर अशा केंद्रित सस्थेकडून अर्थसाहाय्य घेणें ही गोष्ट बंद करणें जरूर आहे. आदोलनाची जबाबदारी सामान्य लोकांनीं घेतली तर पैशाची विशेष जरूरी लागणार नाहीं. तरी हि सर्व समय देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आर्थिक व्यवस्था न करून चालणार नाहीं. संपत्तिदान यज्ञात मिळालेल्या पैशाचा काही भाग या कामीं खर्च करता येईल. संपत्तिदानातला पैसा ज्या उद्देशाकरिता खर्च करावा त्याचे नियम केले आहेत. त्यामध्ये एक उद्देश असा आहे कीं, त्यागी, गरीब कार्यकर्त्यांचा कर्मोत्तकमी निर्यादाचा खर्च संपत्तिदानातून केला जावा म्हणून विनोबांची इच्छा आहे कीं, संपत्तिदान यज्ञाची चळवळ आता अत्यंत व्यापकपणें चालवली जावी. १९५५ सालच्या सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस विनोबांच्या ओष्टिसातल्या पदयात्रेचें शेवटचें ठिकाण कुर्जेंद्री येथें सर्वसेवासघाच्या प्रबंधसमितीचे काही सदस्य त्यांना भेटायला गेले होते. त्यांच्यापुढे भूदान यज्ञ आदोलनाच्या भावी स्वरूपाविषयी विवेचन करताना त्यांनीं बरीलप्रमाणें आपलें मनोगत प्रकट केलें. त्याबद्दल आदोलनाच्या भावी स्वरूपाविषयी स्पष्ट कल्पना देईल. सर्वसेवासघानें विनोबांचे हे विचार मान्य केले आहेत आणि आदोलनाला त्याप्रमाणें रूप देण्याकरिता जरूर ती व्यवस्था केली आहे. आदोलनाच्या भावी रूपाविषयी विनोबांच्या बरील विवेचनाचें हें सार आहे —

“आदोलनाला एखाद्या सस्थेच्या सीमेंत किंवा नियमात बाधून ठेवून क्रांति करता येणार नाहीं. सर्वसेवासघ ही एक सस्था आहे. सस्थेकडून मदत मिळेल. परंतु क्रांति करायची असेल तर ती जनमानसात परिवर्तन

होजून च होईल. माझी इच्छा आहे की, १९५७ सालापूर्वी काति व्हावी. अर्थात् गावागावांनी स्वतः च उठावें आणि आम्ही म्हणतों त्याप्रमाणें भूमीचें वाटप करून घ्यावें. तो दिवस यायला बरें लागेत, परंतु शेवटचें कातीचें कार्य एक दिवशीं च झालें पाहिजे. एक तारीख ठरवून त्या दिवशीं सर्व भारतात जमिनीचें वाटप केलें पाहिजे. असें जनमनास तयार करण्याकरिता जें काही करणें आवश्यक आहे तें केलें जावें. आमची पदयाना चालेल, काही विधायक कार्यं चाडू राहील आणि राजकीय पक्षांची सहानुभूति हि मिळालेली जाईल. हें सर्व तर होईल च परंतु शेवटचें ध्येय जनशक्तीकडून च गाठलें जाईल.

“आम्ही गांधीनिधि यंगरेकडून जो पैसा सध्या घेत आहोंत तो बंद करून टाकला पाहिजे असें मी जेव्हा म्हणतों तेव्हा त्याचा अर्थ कातीचें काम सर्व भारतातील जनता च करील. आम्हाला या कामाकरिता कोणाकडून पैसा घ्यावा लागणार नाही. देशाला फक्त बीस पचवीस ठिकाणीं कचेऱ्या ठेवण्यात येतील. त्या ठिकाणीं दानपत्र बगैरे जमा राहतील. या कामाकरिता एखादा लक्ष रुपयांची जरूरी लागेल. तेवढी गांधी-निधीकडून घेतली जाईल हें सर्व परंतु आंदोलनाची जबाबदारी जनतेवर च सोडून दिली पाहिजे. ही गोष्ट खरी आहे की, पैशाची व्यवस्था केल्याखेरीज सर्व समय देणारे कार्यकर्ते (Whole time workers) मिळू शकणार नाहीत. या-करिता केंद्रीय व्यवस्था बंद करून संपाति दानावर जोर दिला पाहिजे आणि संपातिदानात मिळालेल्या त्या पैशानून कार्यकर्त्यांची व्यवस्था केली पाहिजे. याप्रमाणें सर्व व्यवस्था जनशक्तीकडून च होईल. हें मान्य करून एक दिवस निश्चित करून टाकला पाहिजे आणि देवाचें नाव घेऊन वरून मिळणारी पैशाची मदत घेणें बंद करून टाकलें पाहिजे. लोकांनीं म्हटलें पाहिजे की, हें काम केवळ तुमचें नाही, आमचें हि आहे. म्हणून आम्ही असा व्यर्थ अहंकार का राखावा की आम्ही च तेवढे काम करीत आहोंत. आम्ही जर सस्थे-मार्फत काम बंद करून दिलें तर काम करण्याची जबाबदारी जनतेवर च पडेल. विधायक कार्याची गोष्ट वेगळी आहे. आणि माझी इच्छा आहे की, कोरापूट जिल्ह्यात विधायक कार्यं चालावें. याखेरीज जी सर्व जमीन मिळालेली आहे त्या सर्व जमिनीचें वितरण करून लोकांसमोर वितरण

करण्याचा एक नमुना हि ठेवला जाय. बाकीचें कार्य जनता च करील. वितरण करण्यासबर्धी आम्ही जे नियम केले आहेत ते मोठ्या अक्षरात छापून प्रत्येक गांवी लावण्यात यावे. म्हणजे या नियमाना अनुसरून कोणी हि हें वाटपाचें काम करून घेऊ शकतील. याप्रमाणें आंदोलनाला तत्प्रयुक्त करण्याकरिता जें काही करणें जरूर आहे तें आपण करावें.”

(९४) उपसंहार

प्रेमाची शक्ति शातपणें आणि अदृश्यपणें क्रिया करीत असते आणि नंतर कोण्या एखाद्या शुभ प्रसर्गा विराद् आकारानें प्रगट होते तेव्हा तिला पाहून लोक स्तम्भित होऊन जातात म. गांधींनी भारताच्या भूमीमध्ये सामुदायिक प्रेमाचें बीज पेरलें. तें अनुरित होण्याकरिता मातीपासीं अदृश्य रूपानें क्रियाशील होते आणि केव्हा केव्हा लोकांच्या डोळ्यांना तो अकुर पुट्ट लागला आहे असें दिसे. आज आणखी एका उत्तपुरूपानें त्यावर शांतीचें जल पिचन करण्यामुळें त्या स्थान रोपाची जल्दीनें वाढ होत आहे. त्या झाडाची वाटण्याची गति पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. हें कार्य म. गांधींच्या कार्यन्यात अंतर्भूत होतें. त्यासबर्धी विनोबा म्हणतात, “आज जें काम मीं तुमच्यापुढें ठेवलें आहे तें आपण अत करणपूर्वक समजून घ्यावें. तें तुम्हाला समजावून देण्यात मला विशेष काहीं पट होत नाहींत याचा अर्थ काय ? महापुरुषाची शक्ति जेव्हा त्याच्या देहात च बद्ध असते तेव्हा ती सीमाबद्ध असते, परंतु जेव्हा महापुरुष देहाचा त्याग करून जातो तेव्हा त्याची शक्ति अधिक तेजस्वीपणानें काम करू लागते. जर आपल्या मनाची भूमिका योग्य प्रकारें घडलेली असेल तर आपल्याला आपल्या अत करणात असा अनुभव येऊ शकेल की, आज गांधीजी जिवंत आहेत, निघून गेलेले नाहींत. आणि आज जी अनेक लोकाना प्रेरणा मिळत आहे ती त्याची च शक्ति आहे. परमेश्वर आपलें कार्य अनेक प्रकारानीं साध्य करून घेतो समुद्रात अनेक लाटा उठत असतात. परमेश्वर-रूपी समुद्रात सत्पुरुषरूपी लाटा उठत असतात आणि त्या लाटांचा जेव्हा आम्हाला स्पर्श होतो तेव्हा आपल्याला हि त्यापासून प्रेरणा आणि नवजीवन मिळतें जें कार्य मीं आज देशाच्यापुढें ठेवलें आहे तें गांधीजींचें च आदर्श

कार्य होते. आपल्याला असा विद्यास वाटला पाहिजे की, आपल्याला हे कार्य म्हणजे त्याचा आशीर्वाद च मिळाला आहे.”

आता हे काम ईश्वराच्या प्रेरणेने आणि इष्टान्याने साध्य होत आहे, नाही तर एक किंवा अनेक व्यक्तींच्या प्रयत्नाने ते इतके साध्य होणे संभवनीय नव्हते. या आंदोलनाची आशातीत झालेली प्रगति पाहून मन विस्मयचकित होऊन जाते. याचे कारण काय ? कारण भूदान यश हे एक सामान्य आंदोलन नाही. भूमिदान ऐजे हा याचा आरंभ आहे सरा, परंतु त्याच्या मुळाशी एक गंभीर तत्त्व आहे. ते एक धार्मिक आंदोलन आहे. ते या युगाची मागणी आहे. तो युगधर्म आहे. धर्मप्रवाहाचा आरंभ अगदी लहानसा च असतो. हळूहळू त्याचा विस्तार होत जातो आणि शेवटी तो प्रवाह सर्व भूभागावर पसरून जातो. विचार प्रथम शाळांच्या लहानशा बीजांच्या आकारात प्रकट होतो, परंतु क्रमाने वाढत वाढत त्याचा महान् वृक्ष होतो. यासरधी विनोदा म्हणतात, “साधारणतः षट्शतकीं धर्मांची तुलना करता येईल. जो चैतन्यमय जिवन्त धर्म असतो त्याचा षट्शतकांसारखा विस्तार होत जातो. त्याच्यापासून ज्या शाखा कुटत असतात त्यातून पारव्या सुटतात आणि क्रमाने त्या पारव्याचे मूळ होते आणि त्यातून नवीन वृक्ष जन्मत असतो. धर्मविचारांच्या क्षेत्रात हि असे होत असते. षट्शतकांचे बीज अत्यंत क्षुद्र असते. म्हणून च धर्माला षट्शतकांची उपमा देण्यात येते. आज्याने शाळ मोठे असते खरे, पण त्याची कोय अगदी लहान असत नाही. परंतु बटाचे बीज अत्यंत लहान असते. या अगदी लहानशा बीजामध्ये त्या बटाची सर्व शक्ति अंतर्भूत असते. त्या प्रमाणे च भूदान यशाच्या नावाने ज्या आंदोलनाचा आरंभ झाला आहे त्याचे बीज हि इतके सूक्ष्म होते की ज्याने ते वेरले त्याला हि जसे वाढले नव्हते की, त्याला एवढे व्यापन रूप येईल आणि त्याच्या शाखापासून नवीन वृक्षांची उत्पत्ति होईल. त्याच्यामध्ये नवसमाजचनेचे बीज अंतर्भूत होते. एवढे च नाही तर जगातल्या सर्वात अत्यंत जल्मीच्या प्रभाचे समाधान परण्याच बीज हि त्यामध्ये होत. जर भारताने हे आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी वेढे तर वेढल सर्वोदयसमाजाची स्थापना त्यामुळे होईल एवढे च नाही,

तर सर्व जगाला तें शांतीचा मार्ग दाखवील, सर्व विश्वाला अभयमत्र देण्याला समर्थ होईल.

महाकवि शेक्सपिअरच्या शब्दात म्हणता येईल की, 'There is a tide in the affairs of man' मनुष्याच्या जीवनात उलतीचा एक शुभ क्षण येत असतो. जसा व्यक्तिगत जीवनात तसा देशाच्या आणि राष्ट्राच्या जीवनात हि येत असतो. जर आम्ही तो शुभ क्षण ओळखून घेऊ आणि वेळ गेली नाही तोंपर्यंत अनन्यपणें त्याचा योग्य उपयोग करून घेऊ तर शीघ्र आणि विनाश्रम देशाला इच्छित लाभ होईल. आपल्या देशाच्या दृष्टीने तो शुभ क्षण आज आलेला आहे.

या गभीर प्रसंगी गीतेच्या शेवटच्या श्लोकाचे स्मरण होतें.

“योगेश्वर जिथें कृष्ण जिथें पार्थ धनुर्धर ।

तिथें मी पाहतों नित्य धर्म श्री जय वैभव ॥”

म. गार्धीनी या श्लोकाचें खालीलप्रमाणें विवरण केलें आहे : “या ठिकाणी श्रीकृष्णाला योगेश्वर असें विशेषण देण्यात आलें आहे म्हणून त्याचा अर्थ अनुभवसिद्ध शुद्ध ज्ञान असा होतो. आणि धनुर्धारी पार्थ या शब्दानें अनुभवसिद्ध ज्ञानाला अनुसरणारी क्रिया सूचित होते.” ज्या ठिकाणी अनुभवसिद्ध ज्ञान आणि त्याला अनुसरणारी क्रिया या दोन्हींचा संयोग होतो त्या ठिकाणी धर्म, श्री, विजय आणि वैभव सर्व लाभतें.

आज भारताला पूर्ण विकसित आत्मज्ञान आणि त्याला अनुसरणारी क्रिया या दोन्हींची आवश्यकता आहे. जर ही दोन्ही मिळून आपल्याला लाभतील तेव्हा च आपल्याला श्री, विजय, वैभव इत्यादि मिळेल. परमेश्वर आम्हाला तशी शक्ति देवो